

Q2:332(S:182)
3364H

B.24.
2900

Q2:332(S:682) 536

33G4H

Hallakatti

Ambigara chodeshyara
vachanagally.

339417

536

• • • • •

Please return this volume on or before the date last stamped
Overdue volume will be charged 1/- per day.

[illegible]

Q2:332(S:682) 536

33G4H

Hallakatti

Ambigara chodeshyara
vachanagally.

ಶಿವಾನುಭವ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ಸಂ|| ೪೦

ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ವಚನಗಳು.

ಸಂಪಾದಕರು

ರಾ|| ಸಾ|| ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ

ಬಿ. ಏ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ. ವಕೀಲ.

ವಿಜಾಪುರ.

ಬೆಲೆ ೧೪ ಆಣೆ.

೨೪೮

PS. 8

Q2:332 (S:692)

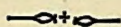
3364H

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY

Jangamawadi Math, Varanasi

Acc. No. 536

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ.

ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯನ ಈ ವಚನಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಚನ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆದ ವಚನಗಳನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈತನ ಸಮಗ್ರ ವಚನಗಳು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ. ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯನ ವಚನಗಳೆಂದು ಅಚ್ಚುಹಾಕಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯು ಈಗ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ಮಾತ್ರ ಈತನವು ಇದ್ದು ಉಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳಿವೆ.

ನಮಗೆ ದೊರೆದ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಕೃವಿದ್ವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಷಯಾನುಸಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರೌಢವೂ ಗಹನವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಗಹನವಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫುಟವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯನ ವಚನಗಳು ವಚನಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ವಚನಗಳಿಗೆ ಭಾವವನ್ನು ಬರೆಯುವದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನದ ಕೆಳಗೆ ಅದಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ವಚನಗ್ರಂಥವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗುವದೆಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದೇವೆ.

ವಿಜಾಪುರ

ತಾ|| ೧೭-೩-೧೯೩೪

ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ

ಸಂಪಾದಕ.

Q2:332

**SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.**

Jangamwadi Math, VARANASI.

Acc. No. ...2900.....

ಅಂಬಿಗರ

ಚೌಡಯ್ಯನ ವಚನಗಳು.

ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ.

ವಿವರಣೆ:— ದೇವರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇದ್ದ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅನುಲಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮತಗಳೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೂ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಇವು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇ ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಋಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ವಣ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ವರುಣ, ಸೂರ್ಯ ನೊದಲಾದವುಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬರುತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಹೋದವು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಬೀಳಹತ್ತಿದವು. ಆಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ವರೂಪು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿತು. ಆಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂಬ ನೊದಲಾದ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಹೊಂದಿದವು. ಆಗ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾದವು. ಈ ಕಥೆಗಳಿಗನುಸರಿಸಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ನಾನಾಬಗೆಯ ಆರಾಧನೆಗಳೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾದ ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಬದಲಾಗುವದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಾಲದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಛಿಂತ

ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವರು. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ವಚನಕಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನಾದರೂ ಹೀಗೆಯೇ ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಅವನು ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ,

ವಚನ:- ೧. ಗಂಧವ ವಾಯು ಕೊಂಬಾಗ ಅವ ತಂದು ಊದಿದವರಾರು? ಮರಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧ ನಿಂದುದಾಗ ಅವ ಬಂಧಿಸಿ ತಂದ, ಇರಿಸಿದವರಾರು? ಅವು ತಮ್ಮ ಲಿಂಗದ ಭಾವದಂತೆ ನಿಂದ ನಿಜವೆ ತಾವಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಸಂದಿಸಲಿಲ್ಲೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು

ಭಾವ:- ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ಅಂಬಿಗರಚೌಡಯ್ಯನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಡವಿರುವನು. ಅವನು ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ- ಸುಗಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಾಯುವು ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಈ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಒಳಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವು ಆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸುಗಂಧವು ಉಂಟು. ಎಂದರೆ ಈ ಗುಣವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ತಲೆದೋರಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಹ್ಯಾಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆಂಬದನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವದೇನೆಂದರೆ, “ಅವು ತಮ್ಮ ಲಿಂಗದ ಭಾವದಂತೆ ನಿಂದ ನಿಜ” ವೆಂತಲೂ ಆ “ನಿಜವೇ ತಾವಾಗಿ” ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತವೆಂತಲೂ, ಇದರಲ್ಲಿ “ಬೇರೊಂದು ಸಂದಿಸಲಿಲ್ಲ” ವೆಂತಲೂ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು ಕಂಡು ಬರುವದೇನೆಂದರೆ, ಲಿಂಗವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕಳೆಯೇ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿಜತ್ವವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಎಂದರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಲಿಂಗವೇ ಎಂದು ಅವನ ಭಾವವು. ಮತ್ತು ಈ ನಿಜವೇ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಜವೇ ತಾನಾಗಿ ಆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಲಿಂಗತತ್ವವೇ

ಕಾರಣವೇ ಹೊರ್ತು ಉಳಿದವು ಯಾವವೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಮುಖ್ಯ ಭಾವವಾಗಿದೆ.

ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವನು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಅವನೇ ಕಾರಣನು, ಅವನಿಂದಲೇ ಅವು ನಡಿಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಾದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವನು.

ವಚನ:— ೨. ಅಸುರರ ಮಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ, ತ್ರಿಶೂಲ ಡಮರುಗಳೆಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲವೆಲ್ಲ, ಭಸ್ಮಭೂಷಣನಲ್ಲ, ವೃಷಭವಾಹನನಲ್ಲ, ಋಷಿಗಳೊಡನೆ ಇದ್ದಾತನಲ್ಲ. ಎಸಗುವ ಸಂಸಾರದ ಕುರುಹಿಲ್ಲದಾತನೆ ಹೆಸರಾವುದು ಇಲ್ಲವೆಂದನಂಬಿಗಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯನು ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವನು. ವೀರಶೈವರು ತಾವು ಶಿವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸುವರೆಂದು ತಿಳಿಯುವದುಂಟು. ಮತ್ತು ಶಿವನು ರುಂಡಮಾಲಾಧರನು, ತ್ರಿಶೂಲಧರನು, ಡಮರುಗಳುವನು, ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು, ಭಸ್ಮಭೂಷಿತನು, ವೃಷಭವಾಹನನು, ಪಾರ್ವತೀಪತಿಯು ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳುವದುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವನು. ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯನು ಈ ಬಗೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಸಾರಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳಿದ್ದು, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸುವದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಕುರುಹು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನು ನಾಮರೂಪಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರುವನೆಂದು ಅವನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಈ ಬಗೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಚನಕಾರರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಚನ:— ೩. ಅಂಗದೊಳಗಿಪ್ಪುದು ಲಿಂಗವಲ್ಲ. ಅಂಗದ ಹೊರಗಿಪ್ಪುದು ಲಿಂಗವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನೊಳಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಲಿಂಗ ಹೋಗುತ್ತ ಬರುತ್ತಿಹುದಲ್ಲ. ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಚಲವಸ್ತು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹೋಯಿತ್ತು ಎಂಬ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂದ ನಂಬಿಗಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಅನೇಕರು ಲಿಂಗವು ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವದುಂಟು. ಇದು ತಪ್ಪೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದಿರುವನು. ಲಿಂಗವು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಅಂಗದ ಹೊರಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದೂ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಂಗವು ಅಂಗದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಕೂಡಿಯೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗವು ಹೋಗುವದೂ ಇಲ್ಲ, ಬರುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಚಲವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಯಾವತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಬಿಡವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳವು ಹ್ಯಾಗೆ ದೊರಕಬಹುದು? ಇದು ಅರಕ್ಕವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿರುವನು. ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭರಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುವದೇ ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಭಾವವಾಗಿದೆ.

ವಚನ:- ೪. ಅಗ್ನಿ ದಿಟವೆಂದೊಡೆ ತಾ ಹುಸಿ ಕಾಷ್ಠವಿಲ್ಲದೆ. ಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಡಗಿ ಸುಡದಿಷ್ಟು ಭೇದವನರಿತಡೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಎಂದೆಂಬೆನೆಂದ ನಂಬಿಗಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ವಚನಕಾರನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವನು. ಅವನು ಅನ್ನುವದೇ ನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವದೇನೋ ನಿಜವು. ಆದರೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರದೆ, ಗುಪ್ತರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆಂಬವನ್ನು ಅವನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿರುವನು. ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇವು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರವು. ಅಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ವೀರಶೈವರ ತತ್ವವಿದೆ ಅಗ್ನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ನೀಸಂದೇಹವು. ಆದರೆ ಅದು ಕಾಷ್ಠವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿರುವದೇನೋ ನಿಜವು. ಆದರೆ ಆತನು ಅಂಗವಿಲ್ಲದೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಗೆ ಹುದುಗಿಕೊಂಡು ಗುಪ್ತ

ವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಈ ವಚನದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ವಚನ:- ೫ ಅಡವಿಯೊಳಗರಸುವಡೆ ಸಿಡಿಗಂಟೆ ತಾನಲ್ಲ. ಮಡುವಿನೊಳಗರಸುವಡೆ ಮತ್ಸ್ಯಮಂಡುಕನಲ್ಲ. ಒಡಲ ದಂಡಿಸುವಡೆ ಕೊಡುವ ಸಾಲಿಗನಲ್ಲ. ಅಷ್ಟತನ ವಿನೋಳಗೆ ಹುದುಗಿರ್ಪ ಲಿಂಗವ ನಿಲುಕಿ ನೋಡಿಯೇ ಕಂಡನಂಬಿಗ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ವಚನಕಾರನು ಲಿಂಗದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ಮೇಲಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಅನೇಕರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಗಂಟೆ ಮೊದಲಾದ ವನಸ್ಪತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಾಣಲಾರನು. ಅನೇಕರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಹಳ್ಳ, ಕೊಳ್ಳ, ಕೆರೆ, ತೊರೆ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಕೆರೆತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಕಪ್ಪೆಗಳು ಕಾಣಬಹುದೇ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾರನು. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ವಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಾಣುವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದುಂಟು. ಇದೂ ತಪ್ಪೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಸಾಹುಕಾರರು ಸಾಲಿಗರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಧನವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ದೇಹವಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಿಕ್ಕಲಾರನು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೆ ಇಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟತನುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಲಿಂಗವು ಹುದುಗಿದ್ದು ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಣಕಿ ಹಾಕಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಜೇಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:- ೬. ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೆ. ವಚನಕ್ಕೆ ತಾರೆ. ಪಾಷಾಣವ ಸೂಜಿಸೆ. ಹೊಡೆಹೊಂಟು ಜೀರುಮಾಡೆ. ತಾಯ ಬಸುರೊಳಗಿದ್ದು ಕಾಲನಿಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡದು, ಕೂಡದೆಂದನಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ — ವಚನಕಾರನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಗೆ ಇಡಿಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವನು. ಅನೇಕರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವೆನೆಂದು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೆಮಾಡುವಮಂಟು. ಇದು ತಪ್ಪೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಾರೆನೆಂದು ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದಿರುವನು. ಅನೇಕರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವೆನೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವರು. ಇದೂ ತಪ್ಪಾದದ್ದು. ಬೇರೆ ಅನೇಕರು ಅವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವಮಂಟು. ಇದೂ ತಪ್ಪೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವದೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಿಕ್ಕಲಾರೆನೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಮನುಷ್ಯನು ಗರ್ಭಿಣೀ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಶುವಿನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಅವನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಹ್ಯಾಗೆ ಗರ್ಭಿಣೀ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಿಶುವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಅವನು ಪೋಷಣೆಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಚರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾದರೆ ಅವನು ಗತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲಾರನು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅಂಬಿಗರಜೌಡಯ್ಯನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಕೂಡದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವನು.

ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ.

ವಿವರಣೆ:— ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳಿರುವದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ.

ವಚನ:— ೭. ನಾಲ್ಕು ವೇದವನ್ನೋದಿದಂತವರ ಮನೆಯ ಬೋನವ ಶಿವಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿ ಮೂಸಿ ನೋಡಲಾಗದು. ಸಾಮವೇದಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಶ್ವಪಚಯ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾದುಕದಿಂದ ಪಾಕವ ಮುಚ್ಚಿದರು. “ಶ್ವಾನೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ” ವೆಂದು ಇಕ್ಕಿದನು ಮುಂಡಿಗಿಯ. ಎತ್ತಿರೋ ಜಗದ ಸಂತೆಯ ಸೂಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಜಗಕ್ಕೆ ಪಿತನೊಬ್ಬ ನಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರೆಂದು ಬೋಗಲುವರ ಮೋರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆ ಎಂದಾತ ನನ್ನು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜಶರಣನು.

ಭಾವ:— ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದದರಿಂದ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತಾರನು. ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಡದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು. ವೇದಗಳು ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ನುಡಿಯುವದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನುಡಿದಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಂಬದವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಅವನು ಕೆಲವು ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವನು.

ವಚನ:— ೮. ಕಲ್ಲದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುಗದಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಮಣ್ಣದೇವರ ಪೂಜಿಸಿ ಮಾನಹೀನರಾದರು. ಮರನು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸಿ ಮಣ್ಣುಕೂಡಿದರು. ದೇವರ ಪೂಜಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರದೆ ಹೋದರು. ಜಗದ್ಭರಿತವಾದ ಪರಶಿವನೊಳಗೆ ಕಿಂಕರನಾದ ಶಿವ ಭಕ್ತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದಾತ ನನ್ನು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜ ಶರಣನು.

ಭಾವ:— ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗದ್ಭರಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ನಂಬಬೇಕೇ ಹೋರ್ತು ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಗಿಡ ಇವುಗಳಿಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದು ಯೋಗ್ಯ ವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು.

ವಚನ:- ೯. ಅರಳಿಯ ಮರ, ವಿಷ್ಣುಕಾಂತಿ, ಬನ್ನಿ: ಮುತ್ತು, ತೋಳಸಿ ಎಂದು ಹೊಡೆಹೊಮ್ಮುವಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಭೋ. ಎಲ್ಲಿ ಭೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಡೆವಡುವ ದೈವಗಳೆಲ್ಲಾ ಗಿಡುಮರನಾಗಿ ಹೋದವಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ನಡಿ ಎಲ್ಲ ಅನಾಚಾರ. ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಿವದ್ರೋಹ ಇವಂದಿರ ಗಡಣ ಬೇಡೆಂದನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಅನೇಕರು ಅರಳಿಯ ಮರ, ವಿಷ್ಣುಕಾಂತಿ, ಬನ್ನಿ ಮುತ್ತುಗ, ತುಲಸಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಮ ಸ್ತುತರ ಮಾಡುವದುಂಟು. ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸುವಂಥವರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಗಿಡಮರಗಳೇ ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ನುಡಿದಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸುವದು ಅನಾಚಾರ, ಪರಮಾತ್ಮನ ದ್ರೋಹವು. ಇಂಥವರ ಸ್ನೇಹ ಬೇಡವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ನುಡಿದಿರುವನು.

ವಚನ:- ೧೦. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಕುಮಾರ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ರುದ್ರರು ನೋಡಾ. ದೇವರ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಿಹರು. ಅವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು. ಶಿವನಾದಿಯಂತುವ? ಶಾಶ್ವತ ಪದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವರು ವೇಷಧಾರಿಗಳೆಂದಾತ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಕೇವಲ ವೇಷಧಾರಿಗಳೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ನಿಜವಾದ ದೇವರಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇವರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರೇ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿ ತಾವು ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯರು.

ವಚನ:- ೧೧. ಅರುಹಿರಿಯರ ದೈವದ ಪರಿ ನೋಡಾ. ಹೊಲೆಯರ ಬೊಮ್ಮಗ ತೋಗೆ ತುಪ್ಪವ ಬೇಡುವಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಾಣರು. ವೇದಗಳು ನಾಚದೆ ಉಲಿವ ಪರಿ ನೋಡಾ! ಗಂಗೆ ವಾಳುಕ ಸಮುದ್ರದೊಳಿರು ಲಿಂಗವ ಕಂಡರೈಸೆ? ಸ್ವಯಂಭುವ ಕಾಣರೆಂದನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ-- ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಜನರು ಭಾವಿಸುವ ದೇವರ ಪರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವು ಹೊಲೆಯರ ದೇವರಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಬೇಳೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಎಂದರೆ ಆ ದೇವರು ಇಂಥ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಇರುತ್ತವೇ ಹೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಾಣಲಾರವು. ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಗಳು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯರು. ವೇದಂಗಳು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹೋದವು. ಇಂಥ ಮಹತ್ತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಗಂಗಾನದಿಯ ಧಡದಲ್ಲಿರುವ ಉಸುಕಿನ ಕಣಗಳಷ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಗಿರುವ ರುದ್ರಗಣಂಗಳು ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಾಣುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಇವರಾರಿಗೂ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನೆಂದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ನುಡಿದಿರುವನು.

ವಚನಃ-- ೧೨. ತಡೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮಹಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಲಿಲ್ಲ ದಂಬಿಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಡಿದ ಬಿಡುವ ಮನವ ಬೆಲೆಗೊಟ್ಟಿಡೆ, ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಹಾಯಿಸುವೆ ಮಹಾ ಹೊಳೆಯ. ನುಡಿ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಜೀವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವೆನೆಂದಾತನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ-- ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಹ್ಯಾಗೆ ಮೋಕ್ಷಪದವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವನು. ಅವನು ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ, ಸಂಸಾರವೆಂಬುದೊಂದು ಮಹಾ ನದಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ದಾಟುವದು ಮುಸ್ತರವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಂಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಳವೆಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದೂ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ನದಿಯೊಳಗಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿಸುವೆನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಇಂಥ ಮಹಾನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸಲು ನನಗೆ ಹ್ಯಾಗೆ ಶಕ್ಯವೆಂದರೆ ನನಗೆ ಒಡಲು ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಶಕ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವನು. ಎಂದರೆ ಯಾವನು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವನೋ ಅವನೇ ಈ ಮಹಾನದಿಯನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಂದು ಭಾವವು. ಆದರೆ ತಾನು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಹೆರವರನ್ನು ದಾಟಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು

ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿರುವನು. ಏನೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು
 ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ಕೂಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು
 ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಎಂದರೆ ನಾನು ಈ ಮಹಾಹೋಳೆಯನ್ನು
 ದಾಟಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಅಂದರೆ ದೃಢಮನಸ್ಸಿನವರೇ
 ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟುವರೆಂದು ಅವನ ಭಾವವು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಹಿ
 ಸಿದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಲಭಿಸುವದು. ಈ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು 'ನುಡಿ ಇಲ್ಲ
 ನಿಸ್ಸೀಮ ಗ್ರಾಮ'ವೆಂದು ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವನು. ಎಂದು
 ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೀಮೆ ಎಂದರೆ ಮೇರೆಯು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರ
 ವರ್ಣನೆಗೆ ಅಶಕ್ಯವಾಗಿರುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ
 ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಸಂಸಾರವು ಹ್ಯಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಗೆ
 ದಾಟಬೇಕು ಮತ್ತು ದಾಟಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬವಳ
 ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವನು.

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವ ರೀತಿ.

ವಿವರಣೆ:— ವಚನಕಾರರು ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ, ಕೈಲಾಸ ಇಂಥವುಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೋಳಲಾಡುವ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆದನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಹಿಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿರ.ವನೆಂಬದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವನಷ್ಟೇ. ಈ ವಚನಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯುವದೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇನ್ನೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವು ಸುಳ್ಳು, ಮಾಯೆಯುಳ್ಳದ್ದು, ತೃಪ್ತವು ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಚನಕಾರರು ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ,

ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತಾಗಳೇ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯು. ಯಾವಾಗ್ಗೆ ಈ ಅರಿವೇ ತಾನು ಎಂಬ ಭಾವವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೋ ಆಗ್ಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮಾವಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ವಚನ:— ೧೩. ಈಶ್ವರನನ್ನು ಕಾಂಬುವುದೊಂದಾಸೆಯುಳ್ಳೊಡೆ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಳಲಿದಿರು. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವ ವಿನಾಶವ ಮಾಡಲು ಬೇಡ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತಿಳಿದು ನೋಡಾ. ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:— ಇದರಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಅವನು ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡ. ಅನೇಕರು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ

ಶರೀರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬೇಡೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಅವನು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವನು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವನು. ಏನೆಂದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಜಗತ್ತು ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವನು.

ವಚನ—೧೪. ತನ್ನ ಮರೆದು ದೇವರ ಕಂಡಿಹೆನೆಂದೆಂಬರು. ತನ್ನವ ಮರೆದು ದೇವರ ಕಂಡಿಹೆನೆಂಬ ಕಾರಣ ಹರಿಸುರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಹೋದರು. ಆ ದೇವರ ಮರೆದು ತನ್ನವ ನರಿದರೆ ತಾನೇ ನಿಜವೆಂದನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಣೆ—ಅನೇಕರು ಮೋಕ್ಷಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ದೇವರ ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಸಂಸಾರವು ಸಖಿ, ತಮ್ಮದೇಹವು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ದೇವರು ಕಾಣುವನೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳು ತಪ್ಪೆಂದೆ. ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿ, ಸುರ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವರುಷ ಜಪ ತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ಷೇಶಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಂಚಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರದೆ ಮಾನಹೀನರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಶರದ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನೇ ಆರಿದಡೆ ತಾನೇ ನಿಜವು, ಎಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯ ವಸ್ತುವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ:—೧೫. ತನ್ನ ಹುಸಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ ದಿಟ ಮಾಡುವ ಅಣ್ಣಿಗೆ ನಂಬುಗೆ ಇನ್ನಾವುದೋ? ತನ್ನೊಳಗಣ ಘನವ ತಾ ತಿಳಿಯಲಿರಿಯದೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ತಲೆವಾರನಿಕ್ಕಿ ಸೆಳೆದಿಹೆನೆಂಬಣ್ಣ ಗಾವಲನೆಂದಾತನಂಬಿಗಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಹಿಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯವನ್ನೇ ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿರುವನು. ತನ್ನ ದೇಹವು ಹುಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೊಂದು ದಿಟವೆಂದು ಹೇಳುವ ಅಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬುಗೆ ಹುಟ್ಟಲಾರದೆಂದು ವಿನೋದದಿಂದ ಅಂದಿರುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಕಣ್ಣುಟ್ಟಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅದರೊಡನೆ ಅವರು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದರೊಡನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥದನ್ನೇ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದದ್ದು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುವು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಜೀವ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನೆಂದು ಅನ್ನುವವರು ಪೂರ್ಣ ಹುಂಬರು ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನಃ—೧೬. ಓದಿ ಬೋಧಿಸಿ ಇದಿರಿಗೆ ಹೇಳುವನ್ನಬರ ಚದುರತೆಯಲ್ಲವೆ? ತಾ ತನ್ನನರಿದಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಇದಿರಿಗೆ ತೋರಿದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವತ್ವವೆಂದನಂಬಿಗಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಇದರಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯುವದೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ತಿಳಿಯುವದೆಂದರೆ ಬಹಳ ಓದುವದೂ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವದೂ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೋ ಹ್ಯಾಗೆ? ಇದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಇದು ಚತುರತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಾಗುವದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಜಾಣತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅರಿತ ಅರಿಕೆಯು ತನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವತ್ವವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಅನೇಕರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಂಥಂಥ ಅವಯವವುಳ್ಳವನು, ಇಂಥಂಥ ಸ್ವರೂಪುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವರು. ಇದು ತೀರ ಭ್ರಮೆಯು. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ವೀರಭೈರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೀಗೆ ಎಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊ

ಶರೀರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬೇಡೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಅವನು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವನು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವನು. ಏನೆಂದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಜಗತ್ತು ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸರಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವನು.

ವಚನ-- ೧೪. ತನ್ನ ಮರೆದು ದೇವರ ಕಂಡಿಹೆನೆಂಬರು. ತನ್ನವ ಮರೆದು ದೇವರ ಕಂಡಿಹೆನೆಂಬ ಕಾರಣ ಹರಿಸುರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಹೋದರು. ಆ ದೇವರ ಮರೆದು ತನ್ನವ ನರಿದರೆ ತಾನೇ ನಿಜವೆಂದನಂಬಿಗ ಜಾಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಅನೇಕರು ಮೋಕ್ಷಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಸಂಸಾರವು ಸಖ್ಯೆ, ತಮ್ಮದೇಹವು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ದೇವರು ಕಾಣುವನೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳು ತಪ್ಪೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿ, ಸುರ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವರುಷ ಜಪ ತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ಲೇಶಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಂಚಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರದೆ ಮಾನಹೀನರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ತರದ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನೇ ಆರಿದಡೆ ತಾನೇ ನಿಜವು, ಎಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯ ವಸ್ತುವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ:- ೧೫. ತನ್ನ ಹುಸಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ ದಿಟ ಮಾಡುವ ಅಣ್ಣಿಗೆ ನಂಬುಗೆ ಇನ್ನಾವುದೋ? ತನ್ನೊಳಗಣ ಘನವ ತಾ ತಿಳಿಯಲಿರಿಯದೆ, ಸರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ತಲೆವಾರನಿಕ್ಕಿ ಸೆಳೆದಿಹೆನೆಂಬಣ್ಣ ಗಾವಲಿನೆಂದಾತನಂಬಿಗಜಾಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಹಿಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯವನ್ನೇ ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿರುವನು. ತನ್ನ ದೇಹವು ಹುಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೊಂದು ದಿಟವೆಂದು ಹೇಳುವ ಅಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬುಗೆ ಹುಟ್ಟಲಾರದೆಂದು ವಿನೋದದಿಂದ ಅಂದಿರುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಕಣ್ಣುಟ್ಟಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅದರೊಡನೆ ಅವರು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದರೊಡನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥದನ್ನೇ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದದ್ದು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುವು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆವೆಂದು ಅನ್ನುವವರು ಪೂರ್ಣ ಹುಂಬರು ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನಃ--೧೬. ಓದಿ ಬೋಧಿಸಿ ಇದಿರಿಗೆ ಹೇಳುವನ್ನಬರ ಚದುರತೆಯಲ್ಲವೆ? ತಾ ತನ್ನನರಿದಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಇದಿರಿಗೆ ತೋರಿದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವತ್ವವೆಂದನಂಬಿಗಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಇದರಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯುವದೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ತಿಳಿಯುವದೆಂದರೆ ಬಹಳ ಓದುವದೂ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವದೂ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೋ ಹ್ಯಾಗೆ? ಇದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಇದು ಚತುರತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಾಗುವದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಜಾಣತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅರಿತ ಅರಿಕೆಯು ತನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವತ್ವವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಅನೇಕರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಂಥಿಂಥ ಅವಯವವುಳ್ಳವನು, ಇಂಥಿಂಥ ಸ್ವರೂಪುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವರು. ಇದು ತೀರ ಭ್ರಮೆಯು. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೀಗೆ ಎಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊ

೪ತಕ್ಕ ವಸ್ತುವು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಸರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವದು ಎಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವಿದೆ.

ವಚನ:— ೧೭. ಅಷ್ಟ ಮದಂಗಳ ಘಟ್ಟಿಯನೆ ಕರಗಿಸಿ, ಸತ್ಯ ರಜತಮಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದು, ಸುತ್ತುವ ಮನದ ಸುಳಿಯ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟದೆ ಹೋಗಿಂದನಂಬಿಗ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯುವದೆಂದರೇನು ಎಂಬದನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವನು. ತನಗೆ ಅರಿವು ಆಯಿತು ಎಂಬದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಇರುವದು. ಇದು ಯಾವದೆಂದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಇರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳು ತಪ್ಪಲಾರವು. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಷ್ಟಮದಗಳೆಂಬ ಕಠಿಣ ವಸ್ತುಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕರಗಿಸಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಯ, ರಜ, ತಮೋಗುಣಗಳೆಂಬವು ತನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಅದರಂತೆಯೇ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಂಗಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವನನ್ನು ತಿರುಗುಡೆ ಮಾಡುವಿನೊಳಗಿದ್ದಂತೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಡುವಿನೊಳಗಿಂದ ಅವನು ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ಅದೇ ಸರಮಾತ್ಮನ ಅರಿವು. ಈ ಅರಿವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಬಳಿಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮವು ಆಗಲಾರದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಇದೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯುವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.

ವಚನ:— ೧೮. ಅಂದಾದಿ ಬಿಂದುವಿನ ಹೊಂದಿದ ಹುಟ್ಟು, ಆ ಹುಟ್ಟಿನೆ ಹಿಡಿದು, ಅಂದ ಚಂದದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಿತು ಜಗವೆಲ್ಲ. ಅಂದಗೇಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದೇರಿಹರು. ಇದನ್ನೊಂದೇ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಳುಹುವೆನೆಂದನಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯನು ತನ್ನ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಬಿಡುವೆನೆಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ

ರುವನು. ಜಗತ್ತಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಅಂದಚಂದಗಳಿಗೆ ಮೋಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಾಳುತ್ತಿರುವರು. ಅಂದಗೇಡಿ ಜನಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವದುಂಟು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಂತೆ ವರ್ತಿಸದೆ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆನೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:— ೧೯. ಕಲಿತು ಹೇಳಿದೆಯೆಂತು? ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಅರಿತಿದ್ದೇ ಅರುಹು. ಹಿರಿಯತನಬೇಡ. ಅರಿದು ಮರೆದೆಯೆಂಬ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ತನ್ನ ಒಪ್ಪದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಇದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದಿಷ್ಟುದಿಲ್ಲ ಎಂದನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:— ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ತನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದದ್ದೇ ಜ್ಞಾನವು. ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೊರರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು ಜ್ಞಾನವಲ್ಲವೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನೆಂದು ಹಿರಿಯತನದಿಂದ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ನಡೆಯುವದು ಬೇಡ. ಜ್ಞಾನದ ರೀತಿ ಏನಂದರೆ, ಅದು ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಬಳಿಕ ಅದರ ಆರಿವು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ಮಯನಾದ ಬಳಿಕ ಅದು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗುವದು ತಿಳಿದು ಮರೆದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕಾಣುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಇರುವದು. ಜ್ಞಾನದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಅದರ ಹೊರ್ತು ಏನೂ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಜ್ಞಾನದ ಹೊಳವಿ ಕೆಯ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರುಹಿರುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ:— ೨೦. ಆದಿಶಕ್ತಿವಿಡಿದವರೆಲ್ಲರು ಜಂಗಮವಲ್ಲ. ಆನಾದಿಶಕ್ತಿವಿಡಿದವರೆಲ್ಲರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ. ಆದಿ ಆನಾದಿ ಎಂಬೆರಡ ಭೇದಿಸಿದಾಂಟೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಮರೆದು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ತಾವನೊಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಭಾವವ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ತಾನಾದವಂಗೇನು ಇದಿರು ಇಲ್ಲ ಎಂದನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಚನಕಾರನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಗಳಾವವು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಅದ ಹಾಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹ್ಯಾಗೆ ಆಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸತೆಯು ಹ್ಯಾಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ. ಈ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿ, ಅನಾದಿ ಎಂದು ಎರಡು ಮೂಲ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ತರುವಾಯ ಪುನಃ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ ಇಚ್ಛಾ, ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಯಾವತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತಾನು ಅತೀತನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಮುಖ್ಯ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವದರಿಂದಲೇ ಅವನು ನಿಜತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವನು.

ಅನಾದಿಶಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾಗಿರುವದು. ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಥೂಲವಾದದ್ದು ಅದಿಶಕ್ತಿಯು. ಅನಾದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಚರಿಸುವವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಮತ್ತು ಅದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಚರಿಸುವವರು ಜಂಗಮರು. ಆದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತರಾದರೆ, ಅವರ ವಿಕಾಸಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಾರದು. ಆದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದವರೆಂತೆ ಅವರು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳ ತರುವಾಯ ಇಚ್ಛಾ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥೂಲತೆರನಾಗಿರುವವು. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥೂಲವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಅದು ಹರಿದತ್ತ ಹೋಗಕೂಡದು. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎಳತಕ್ಕೂ ಒಲೆಯದಿರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀರಿ ನಡೆದದ್ದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು “ತಾನು ತಾನಾಗುವನು.” ಎಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗುವನು. ಇಂಥವನಿಗೆ ಇದಿರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪೇ ಆಗುವನೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವಿದೆ.

ವಚನ:- ೨೦. ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರಯ್ಯ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡು ತಾಕಿ ಹೆವು. ಆರು ವರ್ತನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೋರದಿರಯ್ಯ. ನಾಲ್ಕು ವೇದ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣವೆಂಬುವರ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತದಿರು. ಬೇರೆ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ಎಂಬುವ ಅಧ್ಯತನ ಬೇಡ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವೆಂಬವೆರಡು ಭಾಂಡಾರವನು ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬಾರದಿರು ನೀನು. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡು ಜಗದೊಳಗೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:- ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಉಂಟಾಗಲಾರವು ಎಂಬದನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ನುಡಿದಿರುವನು. ಇದು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ “ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿಳಿದು ನೋಡು” ಎಂಬುವದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು.

ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಯಾಗುವದೇ ನಿಜವು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಜಂಜಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಗಾಸಿಯಾಗುವೆ ಇರನು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ವರ್ತನಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನ ಸೋಲಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕು ವೇದ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದಿದವರೆಂದು ಇಂಥವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗಳೂ ಇವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುವೆನೆಂದು ಸೊಕ್ಕಿನ ವರ್ತನೆಯೂ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಭವದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಪುವದೇ ನಿಶ್ಚಯವು. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಯಲಾರಿ ಎಂದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಎಚ್ಚರು ಕೊಟ್ಟಿರುವನು.

ವಚನ:- ೨೧. ಅಂಬಿಗನು ಜಗದೊಳಗೆ ಆಡುವನು, ತುಂಬಿದ ಸಾಗರದೊಳಗೆ ನೋಡಯ್ಯ! ನಿಂದ ಡೋಣಿಯನೇರಿದಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಕಡಿ ವಂದವ ನರಿದಾತ ತೊಳಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಚಂದಗೆಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಬಂದೇರಿ ಡೋಣಿಯನು ಶಿವನೊಂದೆ ಶಾವಿಗೊಯಿದಿಳುಹುವೆನೆಂದ ನಂಬಿಗಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವನು. ಈ ವಚನದಿಂದ ಚೌಡಯ್ಯನು ಎಂಥ ವಿಶಾಲವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬದನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ:-- ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಬಿಗನಲ್ಲ. ನಾನು ಜಲದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಈ ಡೋಣಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂದಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಕಡೆಯುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಹರಿದಾಡಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲಾರದೆ ಇರುವರೋ ಅವರು ನನ್ನ ಈ ಡೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳ್ಳಿರೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರುವಂಥ ತಾವಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಯು ಇಳುಹುತ್ತೇನೆಂತಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ವಚನಕಾರನ ತನ್ನ ಅಂಬಿಗರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನೂ, ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅವನು ಜನತೆಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹ್ಯಾಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬದನ್ನೂ ಈ ವಚನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ

ವಿವರಣೆ:— ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉಂಟೆ, ತರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾದಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಶಕ್ಯವೋ ಯಾವುದರಿಂದ ತನ್ನ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊಳಪು ಉಪ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೋ ಯಾವುದರಿಂದ ತನ್ನ ವಿಕಾಸವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಅದೇ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವರೂಪುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುವ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಡಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇಯಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಮತಾಭಾವ ವಯಾಭಾವ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರು ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ:— ೨೩. ಅರಿವನರಿದಲ್ಲಿ ತಾನೆನ್ನದೆ ಇದಿರೆನ್ನದೆ, ಮತ್ತೇನುವ ಸಂಪಾದಿಸದೆ, ಅರುಣನ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅರತ ಸಾರದಂತೆ, ಕಾದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನಂತೆ, ಒಧಿರನ ಕಾವ್ಯದಂತೆ ಚದುರನ ಒಬ್ಬಿನಂತೆ ತಲೆದೋರದೆ ನಿಂದಾತನಡಿಗಿರಗುವೆನೆಂದನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಅರ್ಥ:— ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಯಾವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ತಾನು ಮತ್ತು ಹೆರವರು ಎಂಬ ಭೇದಭಾವವು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸವನಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಭಾವಗಳು ಉಳಿಯಲಾರವು. ಇಂಥವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ಮತ್ತೇನನ್ನೂ ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಲಾರವು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು “ಅರುಣನ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅರತ ಸಾರ”ದಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ಅರುಣನ ಕಿರಣಗಳು ಶೀತಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೇ ಆ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯ ಸಾರವು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ

ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇತರ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಂಡರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಳೆಯು ಅವನಲ್ಲಿ ತೋರದೆ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಆದೇ ಮೇರೆಗೆ ಅವನು ಕಾದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ ನೀರಿನಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನೀರು ಜಡವಸ್ತುವಾದರೂ ಕಾದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಜಡತ್ವವು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಯಾತನೆಗಳು ಒದಗಿದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಅವನಿಗೆ ತಾಕಲಾರವು. ಆ ಯಾತನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಖಮಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವವು. ಆದೇ ಮೇರೆಗೆ ಅವನು ಕಿವುಡನ ಕಾವ್ಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಚತುರನ ಒಳ್ಳೇ ಗುಣದಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವ ಈ ಗುಣಗಳು ಕಾಣಬರುವದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದೇವೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕಾಕಾರವಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು.

ವಚನ:— ೨೪. ಕ್ರಿಯೆಯನರಿದವಂಗೆ ಗುರುವಿಲ್ಲ, ಆಚಾರವನು ದವಂಗೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವನರಿದವಂಗೆ ಜಂಗಮವಿಲ್ಲ, ಪುಬ್ರಹ್ಮವನರಿದವಂಗೆ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯವಿಲ್ಲ ತನ್ನನರಿದವಂಗೆ ಹಿಂದುಮುಂದು ಕಾಂಬುವುದೊಂದು ಇಲ್ಲೆಂದನಂಬಿಗ ಜೊಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯುವದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಸೇಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಅವುಗಳೇ ಮಹತ್ವವಾದವುಗಳೆಂದು ಬಗೆದು ಅವುಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯಷ್ಟೇ ತೊಡಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳೆಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದು ಅವನು ವ್ಯವಹರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಕ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಮೂರು ಭೇದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ನಡತೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥವನು ಗುರುವು ಎಂತಲೂ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹದು ಲಿಂಗವೆಂತಲೂ, ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥವನು ಜಂಗಮವೆಂತಲೂ ಹೇಳಿ ಇವುಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟನ್ನೇ ಆಚರಿಸಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವವನಿಗೆ

ಇವಾವೂ ದೊರೆಯಲಾರವು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇದ್ದಾನೆಂಬದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆತನನ್ನು ಅರಿತರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿರುವನು. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಅವುಗಳೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ತಾನೂ ಒಂದೇಯಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಅವನು ಬಲ್ಲವನಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತು ತನ್ನೊಳಗಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೂ ಇರದೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನಃ— ೨೫. ತಟಾಕ ಒಡೆದಡೆ ಕಟ್ಟುವಡೆವುದಲ್ಲದೆ, ಅಂಬುಧಿ ತುಂಬಿ ಮೇರಿದಸ್ತಿದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗಿ ನಿಂದುದುಂಟೆ? ಅರಿಯದವಂಗೆ ಅರಿಕೆಯ ಹೇಳದಡೆ ಅರಿವನಲ್ಲದೆ ಅರಿದು ಮರಿದವಂಗೆ ಬೇರೊಂದೆಡೆಯ ಹೇಳಿಹೆನೆಂದಡೆ ಕಡೆನಡುಮೊದಲಿಲ್ಲವೆಂದನಂಬಿಗ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಆತನಿಗೆ ಕಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಮೇರಿ ಎಂಬುದು ಯಾವದೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮರ್ಯಾದರಹಿತನಾಗಿರುವನು. ತಟಾಕ ಎಂದರೆ ಕೆರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ಮೇರಿಯು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆದಿ, ಮಧ್ಯ, ಅಂತ್ಯವೆಂಬುವಾವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಅರಿದು ಮರಿದಿರುವನೆಂದು ವಚನಕಾರನು ವರ್ಣಿಸಿರುವನು. ಎಂದರೆ ಮರೆಯುವದೆಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗೊಢ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸರಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನವು ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಮರೆತದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಳಗೆ ಹುದುಗಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಮರೆಯಬೇಕು. ಈ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಪೂರ್ಣತ್ವವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಅರಿದು ಮರಿದವನಿಗೆ ಏನೆಂದೂ ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವನು ಮೀರಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಳಗಿದ್ದುದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ವಿವರಿಸುವದು ಶಕ್ಯವು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಶಕ್ಯವೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು.

ವಚನ:- ೨೬. ಪೃಥ್ವಿ ಶುದ್ಧವೆಂಬೆನೆ? ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಜಲ ಶುದ್ಧವೆಂಬೆನೆ? ಜಲ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ; ಅಗ್ನಿ ಶುದ್ಧವೆಂಬೆನೆ? ಅಗ್ನಿ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ; ವಾಯು ಶುದ್ಧವೆಂಬೆನೆ? ವಾಯು ಶುದ್ಧವಲ್ಲ; ಬೆಳಗು ಶುದ್ಧವೆಂಬೆನೆ? ಬೆಳಗು ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ ಹುಸಿಮಸಕವ ಕಳೆದು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬೆಳಗು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾನಿಷ್ಟನೆಂದ ನಂಬಿಗಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುವನು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ವಸ್ತುವೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿರುವನು. ಈ ಕರು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಚನಕಾರನು ಇವಾವೂ ಶುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು ನುಡಿದಿರುವನು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾಶವೂ ಶುದ್ಧ ವಸ್ತುವಲ್ಲವೆಂದು ಅಂದಿರುವನು. ಆದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತುವು ಜ್ಞಾನವೆಂದಿದೆ. ಹುಸಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:- ೨೭. ಪುಣ್ಯಪಾಪ ವಿರಹಿತನು ಕಂಡ ಕ್ರಿ. ಏಕೆ? ಒಬ್ಬನು ಕಂಡ ಆರು ದರ್ಶನವೇಕೆ? ಮಾಟವೆಂಬುದಿಲ್ಲವೂ ಕೋಟಿಲೆ ಎಂಬ ಕಳೆದು ದೂಟಿಸಿ ನುಡಿದಾತನಂಬಿಗ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಳಿಂದ ಅವನು ಹೊರತಾಗಿರುವನು. ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಈ ಬಗೆಯಾಗಿವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಆರು ದರ್ಶನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕರವಾಗಲಾರದು. ಜ್ಞಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಈಡು ಮಾಡುವಂಥವುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿರೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:- ೨೮. ಜ್ಞಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮೌನಂಗಳಲ್ಲಿರಲೇತಕ್ಕು ಅರಿವು ಕರಿಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡಲೇತಕ್ಕು? ತಲೆಯೊಡೆಯುವ

ಕಣ್ಣು ಹೊರತು ಎಂಬ ತುಡುಗುಣಿತನವೆ? ಆ ಗುಣ ಬಿಡು ಎಂದ ನಂಬಿಗಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮೌನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಅರಿವು ಪುನಃ ಗುಪ್ತ ಸ್ವರೂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದೂ ಪುನಃ ಬಿಡುವುದೂ ಏತಕ್ಕೆ ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು. ಇವನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಡಿಯುವುದೂ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡುವುದೂ ಇರಲಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಎಂದೂ ವ್ಯವಹರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆಗಡಿಕನು ತಲೆ ಹಾರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿರುವಾಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣೊಂದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ಬರಬಹುದೇ? ಎಂದೂ ಬರಲಾರದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವಾಗ್ಗೆ ಅವನು ಅದು, ಇದು ಎಂಬ ಸಂದೇಹವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಉಚ್ಚ ಧೈಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವನೇ ಹೊತು ಉಳಿದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕನು.

ವಚನಃ— ೨೯. ಕೇಳಿದೇನೆಲೆ ಮಾನುವ, ಸಂಚಮಹಾಪಾತಕ ದೋಷಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಲೆ ಶಿವ ಶಿವ ಎಂದು ಶಿವನ ನೆನೆದರೆ ಭವ ಹರಿಯಿತೆಂಬ ವಿಚಾರಗೇಡಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಲಾಗದು. ಜ್ಯೋತಿಯ ನೆನೆದರೆ ಕತ್ತಲೆ ಹಿಂಗುವುದೆ? ರಂಭಿಯ ನೆನೆದರೆ ಕಾಮದ ಕಳವಳ ಹೋಗುವುದೆ? ವೃಷಾಭಿಷೇಕ ನೆನೆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದೆ? ಮಾಡಿದಂತಹ ದೋಷವು ಹೋಗಲಾರದು. ಇಂತಪ್ಪ ದುರಾಚಾರಿಗಳ ಪಡೆಹಾರಿ ಉತ್ತಣ್ಣಗಳ ಪಾದುಕೆಯಿಂದ ಹೊಡಿ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯ ನಿಜ ಶರಣನು.

ಭಾವಃ— ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಏನೇನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಿ ಉಳಿಯುವದ್ದು ಅಲ್ಲವೆಂದು ನುಡಿದಿರುವನು. ಬರೇ ಶಿವ ಶಿವ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತ ಸಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಲಭಿಸಲಾರದು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಯಸುತ್ತ ಕುಳಿತರೆ ಕತ್ತಲೆಯು ಹರಿಯದು. ಬೆಳಕು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣುವದು. ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ

ವಚನಕಾರನು ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವನು. ಅರಿಂದ ಬರೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗಲಾರವೆ. ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ:— ೩೦. ವ್ರತವೆಂಬುದೇ ಪ್ರಾಣ, ಘಟವೆಂಬುದೇ ಕಲ್ಮಷ. ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಘಟಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಈ ಉಭಯಕ್ಕೂ ನಾ ನೀ ಎಂಬದನಯಬೇಕೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ರತ ಎಂಬ ಒಂದು ಧೈಯವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಮಾಡುವದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಈ ಧೈಯದಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಬರವ ಗುಣಗಳ ನಿಜತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ವರ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಶರೀರ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಬದ್ಧನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಘಟ ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನವೇ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸಿಲ್ಕಿನ್ನ ಸಿಗದೆ ನಾ ನೀ ಎಂಬದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:— ೩೧. ಅರಿವುದೊಂದು ವಾಯು, ಮರೆವುದೊಂದು ವಾಯು, ಉಭಯದಿಂದ ತೋರುವ ವಾಯು ಒಂದೆಯಾಗಿ, ವೆಗ್ಗಳಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದಡೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗುವಂತೆ ಅರಿದು ನುಡಿಯ ನಡೆ ಜ್ಞಾನಿ, ನುಡಿದ ನುಡಿಗೆ ನಡೆಯಡಗೆ ಆತನೆ ಜೀವ ಭಾವಿ ಎಂದೆ ಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಯುಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಿದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವು ಒದಗಿ ವುದೂ ಮರೆವುದೂ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಯುಗಳು ಒಂದೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಈ ಜ್ಞಾನಿಯ ಚಿಹ್ನೆವು. ವಾಯುವು ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಿರತರ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೂ ನುಡಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಗುವವು. ಒಂದೇ ಆಗುವವು.

ಜ್ಞಾನಿಯು. ಹಾಗೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾವಿಯು ಎಂದು ವಚನ ಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ:- ೩೨ ಅಜಾತನನೊಲಿಸದೊಡೆ ಅದೇತರ ಮಂತ್ರ, ಅದೇ ತರಾಗಮ ಹೇಳಿರೋ? ಅನಾವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಬಂದಿಪ್ಪುದೋ? ರೂಪಿಲ್ಲದಾತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬಪ್ಪನೇ? ಅದೇತರ ಮಾತೆಂದನಂಬಿಗಚ್ಚಾಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬರೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಒಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ತವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬರೇ ಆಗಮಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಿಂದ ಓದುವದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚರಣೆಯಿಂದ ಒಲಿಯಲಾರನು. ಲಿಂಗ ಕಳೆಯು ಹೀಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ರೂಪಿಲ್ಲದಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬರೇ ಮಾತಿನ ಮಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಾರನು. ಮಂತ್ರಗಳೂ ಆಗಮಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಂತಿಂಥಹ ರೂಪುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತವೆಂಬದು ನಿಜವು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಲಿಯಲಾರನು.

ವಚನ:- ೩೩ ನಾದದಬಲದಿಂದ ವೇದಂಗಳಾದವಲ್ಲದೆ ವೇದಸ್ವಯಂ ಭುವಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು. ಮಾತಿನ ಬಲದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಾದವಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವಯಂಭುವಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು. ಪಾಷಾಣದ ಬಲದಿಂದ ಸಮಯಂಗಳಾದವಲ್ಲದೆ ಸಮಯ ಸ್ವಯಂಭುವಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು. ಇಂತೀ ಮಾತಿನ ಬಣಜೆಯ ಮುಂತಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಆತನ ಕಂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಆತನತ್ಯತಿಷ್ಠದ್ದ ಶಾಂಗುಲ. ಆತನೆಂತು ಸಿಲು ಕುವನೆಂದಾತನಂಬಿಗಚ್ಚಾಡಯ್ಯ?

ಭಾವ:- ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚರಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ವೇದ ಪಠನದಿಂದ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಬರೇ ಸಕ್ಕಳ, ಮಾತು, ಕಲ್ಲು ಇವುಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಿಕ್ಕಬಹುದೋ? ಇಂಥ ಮಾತಿನ ಬಣವೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವೆಂಬದು ಆಶಕ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತನ್ನು ದಾಟಿ "ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದ್ದ ಶಾಂಗುಲ" ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥವನು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ರೀತಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯ ರೀತಿ.

ವಿವರಣೆ: — ಅಂಬಿಗರ ಜಾಡಯ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು, ಅವನ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೇನು ಎಂಬದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಆ ಜ್ಞಾನವು ಹ್ಯಾಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವನು.

ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವದರಿಂದಲೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ಶುದ್ಧತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವದರಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆಂದು ವಚನದ ರಸ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳ ಸಂಚಾರವಿದ್ದು ಈ ಗುಣಗಳು ತನಗೆ ಹೆತ್ತದಂತೆ ಅವನು ವ್ಯವಹರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋದಾರ್ಢ್ಯವು ಅವಶ್ಯವು. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆಯು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪಾಪ್ರಿಯು. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲಹಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪಾಪ್ರಿಯು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾಶವು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವದು. ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಈ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಾಕಾರನಾಗುವನು. ಇದೇ ಮೋಕ್ಷ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಚನಕಾರರು ಪಟಾಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿರುವರು. ಮತ್ತು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರಿರುವರು.

ವಚನ: — ೩೪. ಆಯ್ಯಾ, ಲಿಂಗಾಚಾರದ ವಿವರವ ವಿಸ್ತಾರವ ಕರುಣಿಸೆಲೆ ಚಿಕ್ಕದಂಡ ಪ್ರಭುವೆ ಎಂದು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳೆಲ್ಲ ಹಸ್ತಾಂಜುಳಿತರಾಗಿ ಬೆಸಗೊಳಲು, ಚಿಕ್ಕದಂಡ ಪ್ರಭುವು ದಂಡನಾಥನ ಕಡೆಗೆ ಭಿಮುಖವಾಗಲು ಅವರು ಹಸ್ತಾಂಜುಳಿತರಾಗಿ ಬೆಸಗೊಳಲು ಆಗ ಚಿಕ್ಕದಂಡ ಪ್ರಭುವು ಲಿಂಗ

ಅನಂದಜಲ ಉಕ್ತಿ ಬೋಧಿಸಿದಂಥ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಉಂಟು. ಅದೆಂತೆಂದೋಡೆ ಕೇಳಿಲೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದ ಮಹಾಗಣಂಗಳೆಂದೊರೆದನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವಃ — ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಲಿಂಗಾಚಾರವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಲಿಂಗಾಚಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದವನು ಚನ್ನಬಸವನೆಂಬ ಐತಿಹ್ಯವದೆ. ಅವನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಬೋಧೆಯನ್ನೇ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನಃ — ೩೫. ಗತಿಪಥದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನೀಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಭವ ಬಂಧನದ ಸಾಗರವನು. ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವು ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಯಾವಾಗಲೋ ಎಂದರಿಯಬಾರದು. ರೋಗರುಜಗಳಿಗೆ ಆಗರವು ನಿಮ್ಮ ಒಡಲು. ತನುಮನಪ್ರಾಣವ ನೆಚ್ಚದಿರು. ನಾಗಭೂಷಣನ ಪಾದಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನೊಡಗೂಡಿ, ಸಾಗಿಹೋಗದವರನು ಭವಗೇಡಿ ಎಂದಾತನೆಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವಃ — ವಚನಕಾರನು ಸಂಸಾರಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿರೆಂದು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮರಣವು ಅವನಿಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದೆಂಬದು ತಿಳಿಯಲಾರದು. ಅದು ಬೇಕಾದಾಗ ಅಕಸ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವು ರೋಗರುಜಗಳಿಗೆ ತವರುಮನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಬೇಕಾದಾಗ ಬಿದ್ದುಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನೆಚ್ಚುಬೀಡವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾಗಭೂಷಣನ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಶಿವಯೋಗದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸದವರು ಭವಗೇಡಿಗಳೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ:- ೩೩. ಒಡೆಯದೆ ತೆಂಗಾಯಿ ಮೆದ್ದವರುಂಟು
ಕಾಯದ ಗುಣ ಕೇಳದೆ ಅಂಗವನರಿವವರುಂಟೇ ? ಜೋಡು ಹರಿದ್ವ
ದೇಹ ಹರಿಯದು. ಕೈಯ್ಯ ದೈವ ತಿಳಿದಲ್ಲದೆ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಅಂ
ದೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:- ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ಹ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
ದನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಶಿವಯೋಗವೆಂ
ದನ್ನೇನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಇ
ರಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೊರಕಲಾರನು. ತೆಂಗಿನ ಕಾಯೋಳ
ಸೀಯಾದ ಉದಕ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇ
ದರೆ ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಬಿರಿಸಾದ ಪರಬೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಒಡೆ
ಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ
ಭವಬಂಧನವೆಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಮತ್ತು ಬಿರಿಸಾದ ಅವರಣವ
ಮೊದಲು ನಾಶಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅವರಣವೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ
ಕೇಳ ಗುಣಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ
ಹೊರ್ತು ಅಂಗದ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯು ತಿಳಿಯಲಾರದು. ಆದರೆ ಈ ಗು
ಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ವನ್ನು ಹರಿಯದ ಹೊರ್ತು ದೇಹವು ದೂರಾಗದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂ
ಸಾಧನವಿದೆ. ಅದು ಯಾವದೆಂದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ
ಇದೆ. ಇದು ತಿಳಿಯದ ಹೊರ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು ಗೊತ್ತು
ದೆಂದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:- ೩೪. ಸಸಿಗೆ ನೀರನೆರೆದಡೆ ಹಸರಾದಂತೆ, ಬೇರಿನ ಬಾಡ
ತುಂಬಿ ಸಸಿ ಒಡಲು ತುಂಬಿ ಆ ಎಸಕದ ತೆರನಂತೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಯೊ
ವೆಂದನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಲಿಂಗವು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಚನಕಾರ
ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಒಂದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾ
ಲಿಂಗವು. ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇವೆ. ಅವು
ಸ್ವರಾವಲಂಬಿಗಳು. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದರ ಹೆಚ್ಚುವಿಕೆಯು ಇ
ಹ್ಯಾಗೆ ಬೇರು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಇವುಗಳು ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬಿಗಳೋ ಹಾಗೆ
ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳು ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು. ಹಸ

ಎಂದರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚಿವುಟಿ ಒಗೆಯುತ್ತ ಹೋದರೆ ಸಸಿಯು ಬದುಕಲಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರು ಇದ್ದರೂ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗುವದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಗೆದರೆ ಸಸಿಯು ಬದುಕಲಾರದು. ಆದರೆ ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳೂ ಜಿಗಿಯುವವು, ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರಿನ ಬಾಯಿಯೂ ತುಂಬುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಸಂವರ್ಧನೆ ಹೊಂದಿ ಸಸಿಯು ಪುಷ್ಟವಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮನಃಷ್ಯನು ಉತ್ತಮ ಆಚರಣೆ ಎಂಬ ನೀರನ್ನು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಣಿಸುತ್ತ ಹೋದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಇವುಗಳೆರಡೂ ವರ್ಧಿಸುತ್ತ ಹೋಗುವವು. ಅವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವರ್ಧನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಏಕಾಕಾರವಾಗಿ ಹೋಗುವವು. ಇದೇ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಯೋಗವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿರುವನು.

ವಚನಃ— ೩೮. ಅಂದ ಚಂದವಬಿಟ್ಟು, ಮಂಡೆ ಬೋಳಾದ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚಂದ ಅಲಂಕಾರ ಉಂಟೇ? ತನ್ನಂಗಸಂಗವನರಿಯದೆ ಲಿಂಗ ಸಂಗಿಯಾದೆನೆಂಬ ಭಂಡರ ನಾನೇನೆಂಬೆನೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವಃ— ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳು ಹ್ಯಾಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆಂಬದನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಅನೇಕರು ಜಗತ್ತಿನ ಅಂದ ಚಂದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಲಿಂಗವು ಬರುವದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆಯೇ ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಿರಕ್ತಾಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಲಿಂಗವು ಬರುವದೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದೂ ತಪ್ಪು. ಲಿಂಗಧಾರಕರಾಗಿ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪರಿ ಪೂಜೆ, ಚಂದಗಳನ್ನೂ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸುವದರಿಂದ ಲಿಂಗವು ಬರುವದೆಂಬದೂ ತಪ್ಪು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಅಂಗದ ಸಂಗವನ್ನು ಆರಿಯಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು. ಇದು ತಿಳಿದಾಗಲೇ ಲಿಂಗ ಸಂಗಿಯಾಗುವನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಬರೇ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಅವನು ಭಂಡನೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನಃ— ೩೯. ಅಂಗಗುಣವರತು ಲಿಂಗ ಗುಣವನರಿಯ ಬೇಕೆಂಬರು. ಅಂಗವರತ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕುರುಡುಂಟೆ? ಅಂಗವೆ

ಲಿಂಗ, ನಿರಂಗವೆ ಸಂಗ. ಈ ಭಾವದಂಗವನರಿಯಬೇಕೆಂದನಂಜು
ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಸಂಗವನ್ನು ಅರಿಯುವದೆಂದರೇನು ಎಂಬವನ್ನ
ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು. ಅಂಗವನ್ನು ಅರಿಯುವದೆಂದರೆ ಅದನ್ನ
ಕ್ಷೇಪಪಡಿಸಿ, ಅದು ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ವ್ಯವಹರಿಸುವದು ಅ
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳು ಬರಲಾರವು. ಯಾಕು
ದರೆ ಅಂಗವು ನಾಶವಾದ ಬಳಿಕ ಲಿಂಗವೆಂಬದು ಉಳಿಯಲಾರದು.
ಲಿಂಗವೆಂಬದು ಕುರುಹು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ
ತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅಂಗವನ್ನೇ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗವನ್ನು ತೊರೆದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವು ಹ್ಯಾಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಈ ಅಂಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದು
ಜಡತ್ವವು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಜಡತ್ವವು ಸರಿಯುತ್ತ ಸ
ಯುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಅದು ನಿರಾಕಾರ ವಸ್ತುವಾಗುವದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ
ಉಂಟಾದಾಗಲೇ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದ
ಬೇಕು. ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿ
ವನು.

ವಚನ:- ೪೦. ಮೋಹಗೂಡದಲ್ಲಿ ಇರಬಲ್ಲುದೇ? ಮುದ್ರೆಯ
ವಸ್ತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗಬಲ್ಲುದೇ? ಡಾಕಿನ ಪಶುಗಳೆಲ್ಲ ಭೇದವನರಿಯ
ಬಲ್ಲವೇ? ಎಂತಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಲಿಂಗವಂತನು ಧರಿಸುವ ಬಾಹ್ಯಲಿಂಗವು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ
ವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಹ್ಯಾಗೆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ, ಪದಾರ್ಥವು
ಇಂತಹದೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಿಹ್ನೆ
ನಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮೋಹವಿರಬೇಕು
ಅದೇ ಲಿಂಗದ ಬರುವಿಕೆಯ ಕುರುಹು. ಅದೇ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂ
ವೆನಿಸುವದು. ಆದರೆ ಬರೇ ಮುದ್ರೆಯ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗಿ
ಬಲ್ಲುದೇ? ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಗೋಳಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತು
ದುಂಟು. ಆದರೆ ಆ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ಏನೆಂಬದು ತಿಳಿದು
ವದೇ? ತಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂಬ ತಿಳುವಳಿ

ಕೆಯು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವುದೇ? ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬರೆ ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯಾದರೆ, ಅವರು ಇಂಥ ಡಾಗಿನ ಪಶುಗಳೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೋಹವಿರಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಈ ಮೋಹದ ಮೂಲಕವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಗತಿಯು.

ವಚನಃ— ಳಗ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆಂದರೇನು? ಸಪ್ತೆಯಾಗಿ ತೋರಿತ್ತು. ಅರಿವುಳ್ಳವನೆಂದು ಕುರುಹಿನ ಬೆಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದರೆ ಅರುಹು ಕುರುಹು ನಿಷ್ಫಲ. ಆರನೂ ಕೆಡೆ ನುಡಿಯ ಬೇಡೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿ ಗರ ಜೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವಃ— ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮನು ಷ್ಯನು ಅಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಧ್ಯತ್ಯ ವನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಕೊಟ್ಟಿರುವನು. ಜನರು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವು ಸಿಹಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವರು. ಹೀಗೆಯೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಎಂದು ಅಂದಿರುವನು. ಅಂದರೆ ಈ ಪದಾರ್ಥವು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಆಗಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರನಾಗಿ ಹತ್ತಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಸಾರ ವೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅದು ಸಪ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆಂಬದನ್ನು ಜನರು ತಿಳಿಯರು. ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಂಗವೆಂಬುದಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಕುರುಹು ಮಾತ್ರ ವಿದೆ ಎಂಬದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅಚ ರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದೂ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರೊಡನೆಯೇ ಅರುಹೂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ನಷ್ಟವಾಗದೆ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಸಾಧ ನವಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೂಡವೂ ದ್ವೇಷ ವನ್ನು ಬಳಸದೆ ದುಷ್ಟ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಕುರುಹೂ ಅರುಹೂ ಎರಡೂ ಬಲಿಯುವವು ಮತ್ತು ಅವು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವು.

ವಚನಃ— ೪೨. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಣವೆಂಬರು. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಣವ ಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಪ್ರಾಣವೇ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ತಿರುತಿರುಗಿ ಬಪ್ಪದ ಕ್ಕೊಡಲಾಯಿತ್ತು. ಪ್ರಣಮವೆ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿಪ್ಪದೆಂದನಂಬಿಗ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಧಾರಣದ ತತ್ವವನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹ್ಯಾಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ

ಕೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಆದ
ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗುರುವು ಕೊಡುವನು. ಹೀಗೆ ಕೊಡುವ
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುರುವು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಂತ್ರದ ಸಾ-
ಧ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಕಳೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವನು. ಇದರಿಂದ
ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣವು ಪ್ರಣಮವಾಯಿತ್ತೆಂದು ಅನ್ನುವರು. ಆದರೆ ಜನರು
ಇವೆರಡರೂಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿಯರು. ಪ್ರಾಣದ ಗುಣವು ಪ್ರ-
ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗು ಮಾಡುವದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ತಿರು ತಿರುಗಿ ಭವಕ್ಕೆ
ಬಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಆಗಬಾರ-
ದೆಂದು ಆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವರು. ಈ ಹೊಂದಿಕೆ-
ಯನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇವರಲ್ಲಿ ಅಂದಿರುವನು. ಈ
ಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿವಾಗಲೇ ಆ ಪ್ರಾಣವು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗು-
ತ್ತದೆ. ಇದೇ ಲಿಂಗದ ಅರಿವು, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬ-
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಇರುತ್ತದೆ.

ವಚನಕ:— ೪೩. ಎಲ್ಲವ ಕಳೆದುಳಿದ ಹೊವ ತಂದು ಗೆಲ್ಲ ಸೋಲ
ಕೊಳ್ಳಗಾಗದ ನೀರನೆ ತುಂಬಿ ಕರಣಂಗಳೆಲ್ಲವು ಕಂಗಳು ತುಂಬಿ ನಿಂದ
ನೋಡಿ ತನ್ನಂಗದಿಚ್ಛೆಯ ಮರೆದು ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದನಂದಿ
ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಹೊರಹೊರಟ ಬಳಿಕ
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರು-
ವನು. ಆಗ ಇಂಥವನ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯೇ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗುವದು. ಅವನ
ಸಂಸಾರದ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರುವನು. ಹೀಗೆ
ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಯಾವದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವದೋ ಅದೇ
ಅವನ ಪೂಜೆಗೆ ಪುಸ್ತವು. ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಅವನಿಗೆ ಗೆಲುವೂ ಇಲ್ಲ, ಸೋಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸವನಾಗಿ ಇರು-
ತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಭಾವವನ್ನು ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಅರ್ಪಿಸಲು ಇದೇ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವು. ಆಗ ಅವನ ಕರಣಂಗಳೆಲ್ಲವು ಲಿಂಗ
ಕರಣಂಗಳಾಗಿ ಪೂಜಪರಿಸವತ್ತವನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮುಮಾತ್ಮನ
ಬೆರೆದು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾವನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ನೀರವಿಸುತ್ತದೆ.

ವನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅಂಗದ ಗುಣಗಳು ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಮರೆದು ಲಿಂಗದೊಡನೆ ವರ್ತಿಸುವನು. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ವರ್ತನೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ:- ಳು. ಆನೆಂಬುದೇನೋ? ಇದಿರಿಟ್ಟು ತೋರುವುದಿವೇನೋ? ಇದೆಲ್ಲಿಂದಲೊದಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಯವು ತಾನೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿ, ತ್ರಿಗುರು ಚರಣವ ನಂಬಿ, ಅಂತರ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವ ಕಂಡು, ಆ ಮಾರ್ಗದ ಬಳಿವಿಡಿದು, ತಲೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಹಿಂದು ಮುಂದು ಮರೆದು, ಮಹಾ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಗಿನೊಳು ನಿಂದು, ಪರಮಾನಂದದ ಸಾಗರದೊಳು ಸಮರಸವಾದವನೆಗೆ ಇಹಪರವಿಲ್ಲೆಂದನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ವಚನಕಾರನು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮರ್ಮವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಪೂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಇವರು ಎಂಬ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ದೂರಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಉಭಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹ್ಯಾಗೆ ಉಂಟಾದವು ಎಂಬದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಒದಗುವದು. ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಏಕಾಕಾರನಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಂತರೀಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಹುಟ್ಟುವದು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವದು. ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಶ್ಯಂಕಮನಸ್ಸಿನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂದು ಬೆಳಗನ್ನು ಕಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪರಮಾನಂದವಾಗುವದು. ಆ ಅನಂದಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮರಸವಾಗಬೇಕು. ಇಂಥವನಿಗೆ ಇಹ ಪರವೆಂಬುವೆರಡೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ:- ಳು ನವನಾಳ ಪದ್ಮದ ಅಸ್ಪದಳದೊಳಗೆ, ಎಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ನಾಳ ನೋಡಾ! ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ವಾಯು, ಒಳಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ, ಅಲ್ಲೊಂದೊಳಗಿಪ್ಪ ಹಂಸನ ಹೃದಯವ ನೋಡಾ! ಹಿರಿದೊಂದು ಭೂತ ಹುದುಗಿಪ್ಪ ಭೇದವ ನಿಲುಕೆ ನೋಡಿಯೇ ಕಂಡನಂಬಿಗಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಹೀಗೆ ಶಿವಯೋಗಾನಂದದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಲಿಂಗದ ಶರೀರವು ಹ್ಯಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬದನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವನು. ನವನಾಳ ಪದ್ಧತಿಯೆಂಬುದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟದಳಗಳಿವೆ, ೭೩ ನಾಳಗಳಿವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಮಲವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಅವಾಸ ಸ್ಥಾನವು. ಇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿಯು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರಾ ಹೊರ ಹೊರಟು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೊರ ಹೊರಡಬೇಕಾದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಗಳು ಇದ್ದು ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಳಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಿದ್ದು ಅದರ ಸ್ಥಾನವು ಹೃದಯವು, ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನೆಂಬ ಹಂಸನು ವಾಸಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ಹಣಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಡುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ:- - ೪೬. ಬಯಲ ಉದಕವ ಹಿಡಿದು ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ಯ, ಅಷ್ಟದಳ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ, ಸುಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧವ ಕಳೆದು ಧೂಪಾರತಿಯ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವ ಹಿಡಿದ ನಿವಾಸನೇತ್ತವೆನಯ್ಯ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವ ಕಳೆದೋಗರವನಿಕ್ಕವೆನಯ್ಯ, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭುವನವನೊಳಗು ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂದು ಸದಾ ವನ ಪೂಜಿಸಿದಾತನಂಬಿಗಜಾಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಿದ್ದು ಅದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು. ಅದು ಈ ಪೂಜೆಯ ತರಹವು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೆಂಬ ಉದಕವನ್ನು ನಾನು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಳ ಕಮಲವಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಈ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ದುರ್ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಧೂಪಾರತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವೆನು. ಪುಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹವನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭುವನಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೀರಿ ನಿಂತು ಸದಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಅಂಬಿಗರ ಜಾಡಯ್ಯನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:- ೪೨. ಒಡಲಿಂಗಾರು ಬಾಯಿ, ನಡುವೆ ಮೂರು ದೇಹ, ಹಿಡಿದ ಪ್ರಣತೆ ಹದಿನಾರು, ಆ ಸೊಡರಿಂಗರೆವೆಣ್ಣೆ ಬಯಲೆಣ್ಣೆ, ಆ ಸೊಡ ರೊಳಗಣ ಬೆಳಗ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಡೆಗಾಣೆ ಎಂದನಂಬಿಗ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧ ವಾಗಿ ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ೬ ಮುಖಗಳು ಇವೆ. ಈ ಮುಖಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮೂರು ದೇಹಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ, ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಾರಣಗಳು. ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ೧೬ ಪ್ರಣತೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಪ್ರಣತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದರೆ ಆಕಾಶವೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಯು ಉದ್ಭವಿಸುವದು. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಭವವನ್ನು ದಾಟಿರಿ ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:- ೪೩. ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚದುರ ರಸವಲ್ಲದೆ ಸಿಹಿಗೆ ಚದುರ ರಸ ಉಂಟೆ? ಕುರುಹಿಗೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲದೆ, ಅರುಹಿಗೆ ಪೂಜೆಯುಂಟೆ? ಅರುಹು ಕರಿಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಕಯ್ಯ ಕುರುಹು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಪವೆಂದನಂಬಿಗಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಹಿ ಎಂದು ಎರಡು ಇದ್ದು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹೊರ್ತು ಸಿಹಿಗೆ ಸಿಹಿ ಇರಲಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಏಕಾಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕುರು ಹಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತದಲ್ಲದೆ, ಕುರುಹಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯು ಇರಲಾರದು. ಪೂಜೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಅರಿವು ಸಂಪಾದಿಸುವದಿದ್ದು ಆ ಅರಿವಿನ ಅರಿವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಾರದು. ಅರಿವಿನ ಅರಿವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೊದಗಿದ ಕೂಡಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಗೊಂಡಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಾರದು. ಶೂನ್ಯವಾಗುವದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಪವಾಗುವದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಅದರ ಸ್ವರೂಪು ಹೊರಟುಹೋಗುವದು,

ವಚನ:- ೪೪. ನೆನೆವೆನೆ? ಮರೆದವನಲ್ಲ. ನೆನೆವೆನೆ? ಉದಾಸೀ ನಿಯಲ್ಲ, ಕುರುಹೆಂಬೆನೆ? ತೆರಹಿಲ್ಲವಾಗಿ. ಅರಿಯೆ ನಿನ್ನವ ಭಾವಂಗಳೆಂಬ ವನು. ಎರಡಳಿದು ಒಂದುಳಿದ ಕಾರಣ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲೆಂದನಂಬಿಗ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾದವನು ಲಿಂಗವನ್ನು ನೆನೆ
ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ನೆನೆಯುವದೆಂದರೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪುನಃ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊ
ವದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಲಾರದು. ಆ
ಮೇರೆಗೆ ಉದಾಸೀನಿಯಾದವನು ಎಂದರೆ ತಿಳಿದೂ ಇಲ್ಲ ಮರೆದೂ
ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವನು ಲಿಂಗವನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಶಕ್ಯವು. ಆ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾದವನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಲಿಂಗವನ್ನು ನೆನೆಯಲಾರನು. ಅದರಂತೆಯೇ ಲಿಂಗವು ಕೂ
ಡಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೆನೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ಲಿಂಗ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಂಥದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೆನೆಯ
ಶಕ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಗ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಬ ಭಾವವು
ಒಂದೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ವ
ನೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳುಳ್ಳವೆ ಒಂದೇ ಭಾವ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ
ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಐಕ್ಯ
ತಿಯು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಅರಂಭ ಸ್ಥಿತಿಯ
ಹಿಡಿದು ಅಂತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ವರೆಗೂ ಹ್ಯಾಗೆ ಹ್ಯಾಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಗೆ ಹ್ಯಾಗೆ ಅವನ
ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವವು ಎಂಬದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವನು.

ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ರೀತಿ.

ವಿವರಣೆ: - ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂದರೇನು, ಅವನ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೇನು, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ತಾನು ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತನು ಆಗುವದು ಎಂಬದನ್ನು ವಚನ ಕಾರನು ವಿವರಿಸಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಥವಾ ಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಎಂದರೇನು ಎಂಬದನ್ನು ಕೇಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವನು.

ನೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿಧಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನಡತೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಡುತ್ತದೆ. ನೈತಿಕಾಚಾರಣೆಗಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ವರ್ತನೆಯು ತೋರಿದ ಹಾಗೆ ಲಿಂಗದ ಪ್ರಕಾರವು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಷ್ಟಾಗಿ ಒಡಮೂಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅವನ ಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯ ರೀತಿಯಾದರೂ ಬೇರೆ ತೆರನಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾನಸ ಪೂಜೆಯ ತೆರನಾಗುವದು. ಈ ವಿವರಣೆ ಮುಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ನುಚನ: - ೫೦. ಈರೇಳು ಭುವನವನೊಳಕೊಂಡ ಮಹಾಘನ ಲಿಂಗವು ಶಿವಭಕ್ತನ ಕರಸ್ಥಲದಾಯತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆಗೊಂಬ ಪರಿಯ ನೋಡಾ. ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಗೋಚರವಾದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗವ ಬಲ್ಲಾತನೆ ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತನು. ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಹಣದಾಸೆಗೆ ಹಂಗಿಗನಾಗಿ ಜಿಹ್ವಾ ಲಂಪಟಕ್ಕೆ ಅನಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದರವ ಹೊರೆದು ಬದುಕುವಂತಹ ಭಂಡರು ಭಕ್ತರಾದವರುಂಟೇ ಹೇಳಯ್ಯ? ಅಂತಹ ಅನಾಚಾರಿ ಶಿವ ದ್ರೋಹಿಗಳ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು. ಆವೆಂತೆಂದೊಡೆ ಕತ್ತಿ ಭಕ್ತ ನಾದಡೆ ಕಿಸುಕುಳವ ತಿಂಬುವುದ ಮಾಣ್ಬದೆ? ಹಂದೆ ಭಕ್ತನಾದಡೆ ಹಡಿಕೆಗೆ ದರಿವುದ ಮಾಣ್ಬದೆ? ಶುನಕಂಗೆ ಪಂಚಾವೃತವ ನೀಡಲು ಅಡಗ ತಿಂಬುದ ಮಾಣ್ಬದೆ? ಇಂತೀ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯನಾದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ತನ್ನ ಜಾತಿಯವರ ಕೂಡಿದರೆ, ಆ

ಕತ್ತಿ ಹಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಶುನಕಗಿಂದತ್ತತ್ತ ಕಾಣಿರೋ. ಚಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ
ಕಣ್ಣುಗಾಣದಲ್ಪನಂತೆ ಗಣಿಯನ್ನೇರಿದ ಡೊಂಬ ವೈಮರದಿಷ್ಟಂ
ಅಂಕವನ್ನೇರಿದ ಬಂಟ್ ಕೈಮರದಿಷ್ಟಂತೆ ಇಂತಿವರು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ
ಎಲ್ಲವು ನಡು ನೀರೊಳು ಹೋಗುವ ಹರಿಗೋಲು ಹೊಡೆಗೆಡೆದಂತಾಯ್ತು
ಎಂದಾತ ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ೧೪ ಭುವನಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ
ದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಲಿಂಗವು ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬರುವದು ಹೇಗೆ
ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂಬವನ್ನು ವಚನ
ಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಭಕ್ತನು ಯಾವನಿರುವನೋ ಅವನ ಕು
ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಗವು ಬರುವದು ಶಕ್ಯವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ವಚನ
ಕಾರನು ಭಕ್ತನು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ಅವನು
ಆನ್ನವದೇನೆಂದರೆ, ಮೇರೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂಥ ಲಿಂಗ
ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಲ್ಲವನೇ ಸದಾಚಾರಿಯಾದ ಸದ್ಭಕ್ತನು. ಇಂಥವನು ಹೆಣ
ವಾಸೆಯಿಂದ ಧೂರಿಸುವನು. ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಗೆ ಎಳಸನು. ದುಷ್ಟ ಕೃತಿ
ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊರೆಯನು. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವಾತನೇ
ನಿಜ ಭಕ್ತನು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತಿಸದೆ, ಬರೇ ಬಾಹ್ಯ ಚಿಹ್ನೆ
ಗಳನ್ನು ಯಾವನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಭಕ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.
ಕತ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತನ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಹೊಲಸು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು
ತಿನ್ನದೆ ಬಿಡದು. ಹಂದಿಯು ಭಕ್ತನಾದರೆ, ಕಳ್ಳಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವದನ್ನು
ಬಿಡದು. ನಾಯಿಗೆ ಪಂಚಾವೃತವನ್ನು ಉಣ್ಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಮಾಂಸ
ಹಾರಕ್ಕೆ ಹರಿಯದೆ ಇರದು. ಭಕ್ತನು ಕೆಟ್ಟ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೇಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯನು. ಇವನಿಗೆ ಲಿಂಗ
ವಿರಲಾರದು. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಹ್ನೆವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಯಾವನು
ದರ್ಶನಾರ್ಥವೆಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಬಂಗಾರದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ
ಅದನ್ನು ಕಾಣದ ಕುರುಡನಂತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಗಣಿಯನ್ನೇ
ಡೊಂಬನು ಅಲ್ಲಿ ವೈಮರದಂತೆ, ರಣರಂಗವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಸಿಪಾಯಿಯು
ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈ ಮರೆದಂತೆ ಸರಿ. ಅಂದರೆ ಇವರು ನಾಶವಾಗು
ವರು. ಇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಭಕ್ತಿಯು ನಡುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಗೋಲು

ಬುಡ್ಧನೇಲು ಮಾಡಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು.

ವಚನ:— ೫೮. ಆರಕ್ಯರು ಬಿತ್ತಿದ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನೇ ಕೊಯ್ದು, ಊರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ನೀರನೆ ತಂದು, ನಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡಲೆಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಪುಣ್ಯವು ಆ ಹೂವಿಗೋ ಆ ನೀರಿಗೋ ನಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡಲೆಂದು ಪೂಜಿಸಿದಾತಗೋ? ಇದ ನಾನರಿಯೆ. ನೀವು ಬಲ್ಲಡೆ ಹೇಳಿದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:— ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಮರ್ಮವನ್ನು ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅವರ ಜೀವೈಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವನು. ಜನರು ತಾವು ಏನೂ ಕ್ರಮ ಪಡದೆ ಯಾರೋ ಬಿತ್ತಿದ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನು ತಂದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕೆರೆಯ ನೀರು ತನ್ನದೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜೆ ನವರೆಯುವರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೆಂದು ಬಾಹ್ಯ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಂಥವರ ಪೂಜೆಯ ಫಲವು ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಆ ಹೂವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:— ೫೯. ಅರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವೇಷವರತಿರಬೇಕು. ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕೊಳುಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತಹಿತನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತೀ ಸಡಗರಿಸಿಕೊಂಡಿಪ್ಪಾತನಡಿ ಗೆರಗುನೆಂದಾತನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ವಚನಕಾರನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಡಂಬರುಗಳು ಏನೂ ಇರಬಾರದು. ಅವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಆನನು ಪುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಸತ್ಯತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಬೇಕು. ಕೊಡಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕೂಡ ಮಮತೆಯಿಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತಿಸುವಂ

ಭವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು
ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:— ೫೩. ಸಂದೇಹ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಸೂತಕವಾಗಿ
ಅದೇತರಿಂದ ಒದಗಿದ ಶಿಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಒಲವು
ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕುರುಹು ಅರಿವುದು ಶಿಲೆಯೋ ಮನವೋ ಎಂದನುಬಿಗಿ
ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕೆಂದು
ವಚನಕಾರನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಈ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸು
ದೃಢಪಡುವದು. ಮತ್ತು ಲಿಂಗವೆಂಬ ಕುರುಹಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು
ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು ಆ ಶಿಲೆಯ ಮೂಲಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನ
ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಸೂತ
ಕವೆನಿಸುವದು. ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾದುದಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ
ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದು ಶಿಲೆಯಲ್ಲ.
ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುರುಹು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸಿದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ
ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಉದಯಿಸುವದೋ ಆ ಜ್ಞಾನವು
ಆ ಶಿಲವ ಮೂಲಕವಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವೆಂದು ವಚನ
ಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ:— ೫೪. ಅಯ್ಯಾ ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ಗಿರಿಸುವೆದು, ಪತ್ರಿಗೆ ತರು
ಸವೆದು, ಸಪ್ತಸಾಗರಂಗಳು ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಸವೆದು, ಅಗ್ನಿ ಧೂಪಕ್ಕೆ ಸವೆದು,
ವಾಯು ಕಂಪಿತಕ್ಕೆ ಸವೆದು, ಉಘ್ರ ಚಾಂಗು ಭಲಾ ಎಂಬ ಸದ್ದು ಸವೆದು,
ಎನಗಿನ್ನೆಂತೋ ಎನಗಿನ್ನೆಂತೋ? ಶರಣನ ಮಹಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ
ಗಣಂಗಳು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾದುಕೆಯ
ಕಾದಿದ್ದೆನೆಂದಾತನಂಬಿಗಚೌಡಯ್ಯ.

ಅರ್ಥ:— ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಆಡಂಬರ ಮಾಡುತ್ತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ
ವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಚನಕಾರನು ಜೀರ್ಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿರುವನು. ಏನೆಂದರೆ,
ಜನರು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಧಾರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಗುಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ
ಗಳನ್ನು ಆಗಿದು ಕಲ್ಲು ತಂದು ಅವುಗಳಿಂದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಗುಡ್ಡ
ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸವೆಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣವಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು

ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹರಿಹರಿದು ತಂದದ್ದರಿಂದ
 ಗಿಡಗಳಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದವು. ಅವರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನವನ್ನು
 ಎರೆದು ಎರೆದು ಏಳು ಸಮುದ್ರಗಳು ಬರಿದಾಗಿ ಹೋದವು. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಧೂಪ
 ವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯು ಸಹ ಬರಿದಾಯಿತು. ಇಂಥ ಪೂಜಾ
 ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ವಾಯು ಸಹ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಲಿಂಗದ
 ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಸಪ್ತಳವು ಸಹ ಆಗು
 ವದು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಜನರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡು
 ತಿರುವಲ್ಲಿ ನನಗೇನೂ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲೆಂದು
 ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಒದಗಿದ ಬಳಿಕ
 ನಾನು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಶರಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾ
 ಚರ್ಚೆಯು ನಡೆಯುವದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತ
 ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಂದರೆ
 ವಿನಯಭಾವದಿಂದ ಶಿವಶರಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾ
 ಸವನ್ನಿಟ್ಟು ವರ್ತಿಸುವದೇ ನಿಜವಾದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯೆಂದು ಆತನ
 ಭಾವವು.

ಸದಾಚಾರಿಯೇ ಲಿಂಗಧಾರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು.

ವಿವರಣೆ:— ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರ ಸದ್ವೃತ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವು. ಸದಾಚಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಲಿಂಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ವಚನಕಾರರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಲಿಂಗಧಾರಣ ಮಾಡುವ ಗುರುವಿಗೂ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟಸಂಬಂಧವಿದೆ. ವಚನಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವಿನ ಕರ್ತವ್ಯವು ಲಿಂಗಧಾರಣವೇ ಕೂಡಲೇ ಮುಗಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಶಿಷ್ಯನೊಡನೆ ಈ ರಣ ಉಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹ್ಯಾಗೆ ಕಳೆದ ಜೀಕೆಂಬುವನ್ನು ಅವನು ಸದಾ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ವರ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಶಿಷ್ಯನು ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿಂಗದ ಕಳೆಯು ವೇಧಿಸಹತ್ತುವದು. ಈ ಕಳೆದ ಅವನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗುತ್ತ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಮೋಕ್ಷಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಹತ್ತುವನು. ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನು. ಈ ಭಾವವನ್ನು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ:— ೫೫. ಎರಡು ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸೀಮೆದ ಕಲ್ಲು, ಆದಿಯನರಿಯದ ಗುರು, ಭೇದಿಸಲರಿಯದ ಶಿಷ್ಯ, ಅದಕಟ್ಟಿದ ಗುರುವಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಾತ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಭ್ರಷ್ಟರೆಂದಾ ಅಂಬಿಗರಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ವಚನಕಾರನು ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿದ ಸೀಮೆಯ ಕಲ್ಲು ಎಂದು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೀಮೆಯ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮೇರೆಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೀರಿತು, ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಎಂದು ಹೇಳುವದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಂಗಧಾರಣವಾದ ಕೂಡಲೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಗಿದು

ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಭವ ಸಂಬಂಧದ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕವನು ಗುರುವು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದ ಗುರುವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದ ಶಿಷ್ಯನು ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣ ಮಾಡುವಂಥವ ಗುರುವೂ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಿಸಿ ಕೊಂಡಾತ ಶಿಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಉಭಯತರೂ ಭ್ರಷ್ಟರೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಲಿಂಗಧಾರಣವಾದ ಬಳಿಕ ಶಿಷ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುವಿನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ವಚನಃ— ೫೬. ಅರಿಯದ ಗುರು ಅರಿಯದ ಶಿಷ್ಯ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೇನಪ್ಪುದೊ? ಕುರುಡ ಕುರುಡನ ಕೈಯ್ಯ ಪಿಡಿದು ಪಥವ ನಡೆಯಬಲ್ಲರೆ? ತೊರೆಯಲದ್ದಿ ಹೋಹನ ಈಸಲರಿಯದವ ತೆಗೆದಂತಾಯಿತ್ತೆಂದ ನಂಬಿಗಜಾಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಅರಿಯದ ಗುರು ಮತ್ತು ತಿಳಿಯದ ಶಿಷ್ಯ ಇವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿರುವನು. ಇಂಥವರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಕಡೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಷ್ಟವಾಗುವರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬನು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಈಸಲರಿಯದವ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮೋದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯುವದು ನಿಶ್ಚಯ. ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಗುರುಶಿಷ್ಯರು ಕಡೆಗೆ ವೃಥಾ ಸತ್ತುಹೋಗುವರು, ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರರೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು.

ವಚನಃ— ೫೭. ತುತ್ತಿನಾಸೆಗೆ ಲಿಂಗವ ಕೊಟ್ಟುಹೋಗುವ ವೃಥಾ ಮೂಳ ನಿನಗೆ ಗುರುವಾದನಲ್ಲದೆ, ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರವ ಬಲ್ಲದೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನವ ಬೋಧಿಸಿ, ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡದಿಹ ಕತ್ತೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಹಿಡಿದಿಹೆಯಾಗಿ ಸ್ವಯ ಲಿಂಗವೇ ನಿನಗೆ ಕಿರಿದಾಯಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರಲಿಂಗವೇ ನಿನಗೆ ಹಿರಿದಾಯಿತ್ತು. ಕಂಕಣಪತಿ ಲಿಂಗವ

ಕಿರಿದು ಮಾಡಿ, ಕೊಂಕಣಪತಿ ಲಿಂಗವ ಹಿರಿದು ಮಾಡುವೆ. ಮುಕ್ತ
ಲಿಂಗವನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾರದಿದ್ದರೂ ಈ ಹರಗಿ
ಹೊರಲಾರದೆ, ಭೋಂಕನೆ ಮುಳುಗುವದೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ
ಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:— ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಲಿಂಗದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಅರ
ಗುವು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ಲಿಂಗಧಾರಣದ ಉ
ಶವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಿರುತ್ತ
ಈ ಸಂಬಂಧವು ಕೇವಲ ಬಹಿರಂಗಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ, ಆಂತರಂಗಿಕವಾಗಿಯೂ
ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಆಂತರಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜ್ಞಾನಮೂಲಕವಾಗಿದೆ
ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಜ್ಞಾನದ ರೀತಿಯನ್ನು ಗುರುವು ಬೋಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು
ಇದು ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯವು. ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಆತನು ಅರಿಯದೆ ಹೋ
ಬರೇ ತನ್ನ ತುತ್ತಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ವ್ಯ
ವೇಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಂಗವೇ ಮ
ತ್ತರವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲಿಂಗವು ಮಹತ್ವದ್ದಿ
ಎಣಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಆಂತರಂಗಿಕ ಲಿಂಗವು ಮುಕ್ತ
ನಿಂದ ಬಂದಂಥಾದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರುಹೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ಲಿಂಗವು ನ
ಯನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ಹರಗೋಲಿನಂತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅರಿಯದ ಗುರು
ಕೊಟ್ಟ ಲಿಂಗವು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಭವಸಾಗರದೊಳಗಿಂದ ದಾಟಿಸಲಾರದು
ಅದು ಅವನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡುವದೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇ
ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:— ೫೮. ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೆಂದರಿಯದ ಗೊ
ಗಳ ಶಿಷ್ಯರ ಮಾಡಿಕೊಂಬ ಹೆಡ್ಡ ಜೀವಿಗಳನೇನೆಂಬಿನಯ್ಯ? ಆಹ
ಅನಾಚಾರದ ಭೇದವನರಿಯದ ಹೆಡ್ಡ ಮಾನವರಿಗೆ ಉಪದೇಶವ ಕೊಡು
ಮತಿಭ್ರಷ್ಟರನೇನೆಂಬಿನಯ್ಯ? ಅವನ ಅಜ್ಞಾನವಳಿಯದೆ ಅವನ ನ
ನುಡಿ ಹಸನ ಮಾಡದೆ ಅವನ ಅದಿ ಅಂತ್ಯವ ತಿಳಿಯದೆ ಧನಧಾನ್ಯ
ಸೆಗೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡುವನೊಬ್ಬ ಗುರುವು ಹುಟ್ಟಂಧಕನೆಂಬಿನಯ್ಯ
ತನ್ನ ಗುರುತ್ವವನರಿಯದೆ ಗುರುವಿನಿಂದಪದೇಶವ ಪಡೆವನೊಬ್ಬ ಹ
ಕೆಟ್ಟಗಣ್ಣವನೆಂಬಿನಯ್ಯ. ಇಂತಿವರ ಗುರುಶಿಷ್ಯರೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಳ

ಮೆಚ್ಚುರಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರು ಮೆಚ್ಚುರಲ್ಲಿ. ಇಂತಪ್ಪ ಗುರುಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರಿಗು ಯಮುವಂಡನೆ ತಪ್ಪದೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜೊಡಯ್ಯ.

ಅರ್ಥ:— ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರು ಸದಾಚಾರವುಳ್ಳವರಿರಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಪುನಃ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವು ಮಾತ್ರ ಸದಾಚಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಸದಾಚಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಹಿಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯ ಭಾವವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.

ವಚನ:— ೫೯. ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಬ ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನೇನೆಂಬಿನಯ್ಯ? ಏನೇನು ಅರಿಯದ ಎಡ್ಡ ಮಾನವರಿಗೆ ಉಪದೇಶವ ಮಾಡುವ ಗೊಡ್ಡ ಮಾನವನ ಮುಖವ ತೋರದಿರಯ್ಯ. ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ ಆ ಮೂಢ ಜೀವಿಯ ಪ್ರಪಂಚವ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಸಸ್ತವ್ಯಸನಂಗಳು ಅಷ್ಟಮದಂಗಳೆಂಬ ಖೊಟ್ಟಿ ಗುಣಂಗಳ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೂತಕ ಪಾತಕಂಗಳ ಕೆಡಿಸಿ, ಮೂರು ಮಲಂಗಳ ಬಿಡಿಸಿ, ಮುಕ್ತಿಪಥಂಗಳನರುಹಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಶೂನ್ಯ ನಿರಾಳ ನಿರಂಜನ ಲಿಂಗವ ಕರಮನ ಭಾವ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನಿತ್ಯನೆಂದೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದನರಿಯದ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಯರುಗಳ ಗುರುವೆಂದಡೆ ಪ್ರಮಥರು ಮೆಚ್ಚುವರೆ? ಇಂತಪ್ಪ ಗುರುಶಿಷ್ಯರಿರ್ವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವರು ಇಹಲೋಕ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿಂದಾತನಂಬಿಗಜೊಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿರುವನು. ಲಿಂಗವು ಮಹಾಶೂನ್ಯ ನಿರಾಳ ನಿರಂಜನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ, ಬಂದಾಗಿದೆ, ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂಥದನ್ನು ಕರ, ಮನ, ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು. ಮನುಷ್ಯನು ಹ್ಯಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಗುರುವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಲಿಂಗದ ಚೈತನ್ಯವು ಅವನಲ್ಲಿ ಬರುವದು. ಶಿಷ್ಯನು ನೀತಿ, ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧನಾಗದಿದ್ದರೆ ಲಿಂಗದ ಕಳೆಯು ಅವನಲ್ಲಿ ಬರುವದು. ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿಯದ ಅಜ್ಞಾನಿ ಗುರುಶಿಷ್ಯರು ಇಹಲೋಕ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರುವರು.

ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡ.

ವಿವರಣೆ:— ಲಿಂಗಧಾರಣದಿಂದ ಲಿಂಗ ಚೈತನ್ಯವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬಳಿಕ, ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಚರಣೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಹೋಗುವದು ಅಪೂರ್ವ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಇದರ ರೀತಿಯನ್ನು ಷಟ್ಕಾಲ ಮಾರ್ಗವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವೀರಶೈವನಾದವನು ಈ ಮಾರ್ಗದ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಳೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದ್ದರಿಂದ ವೀರಶೈವನು ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ನಂಬಬಾರದು. ನಂಬಿದರೆ, ಈ ಲಿಂಗ ಕಳೆಯು ಅವನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವದು, ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯು ಲೋಪವಾಗುವದು. ಆಗ ಅವನು ಧರಿಸಿದ ಲಿಂಗವು ಕೇವಲ ಪಾಷಾಣವೆ ಸರಿ. ವೀರಶೈವರು ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ, ವೀರಭದ್ರ, ನಂದಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಂಬಬಹುದೆಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುವದುಂಟು. ಆದರೆ ಇದಾದರೂ ಷಟ್ಕಾಲ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದದ್ದು. ಈ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವನನ್ನೂ ಅವನು ಭಜಿಸಕೂಡದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿರಾಕಾರನೂ ಸರ್ವಶೂನ್ಯನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಳೆಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಳೆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು. ಲಿಂಗವು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುವದು. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ವೀರಶೈವನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇತರ ದೈವಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಬಿ ಸೂಜಿದರೆ ಅವನ ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಂತು ಹೋಗುವದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಬಹು ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಬಿಗರ ಜಾಡಯ್ಯನಾದರೂ ಇನ್ನೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ: - ೬೦. ಗಂಡನೆಂಜಲಿಗೆ ಹೇಸುವಳು ಮಿಂಡನ ತೊಂಬಲವ ತಿಂಬುವ ತೆರನಂತೆ, ಗುರುವಿನುಸದೇಶವ ಕೊಂಡು ಅನೀತಿ ದೇವರುಗಳ ಎಡೆಯ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಮಾದಿಗರು ನೀವು ಕೇಳರೋ, ಅಂಜಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಂದಾಯಿತ್ತು. ಮೈಲಾರ ಬೀರ ಭೈರವ ಧೋ

ಕೇತನೆಂಬ ಕಿರಿ ದೈವಕ್ಕೆರಗಿ ಭಕ್ತರೆನಿಸಿಕೊಂಬುವ ಭಂಡಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಂಡು ಮನ ಹೇಸಿತ್ತೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜ ಶರಣನು.

ಭಾವ:— ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಇವರಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಸತಿ ಪತಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಇರುವದೆಂದು ವಚನಕಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವದುಂಟು. ಭಕ್ತನು ತಾನು ಹೆಂಡತಿ ಲಿಂಗವು ತನ್ನ ಗಂಡನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನು ವರ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಎಂದರೆ ಗಂಡಹೆಂಡಿರು ಹಾಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಲಿಂಗದೊಡನೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತನು ಲಿಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವದು ಸಲ್ಲದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಂಬದೆ, ಅನೀತಿ ಮಾರ್ಗವು ತುಂಬಿರುವ ಮೈಲಾರ ಬೀರ ಭೈರವ ಮೊದಲಾದ ಕಿರಿ ದೈವತೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವದೆಂದರೆ ಗಂಡನೊಜಲಿಗೆ ಹೇಸಿ ಮಿಂಡನ ತೊಂಬುಲವ ತಿಂದಂತೆಯೇ ಸರಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ: ೬೨ ಬಿಟ್ಟವ ಲಿಂಗವ ಹಿರಿದು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವ ಕಿರಿದು ಮಾಡುವ ಮೂಳ ಹೊಲೆಯರಿರಾ ಅಣುರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಠ ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪರಿಸೂರ್ಣವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗವೆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಗುರುವು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ವ ಸಕಲವ ತೋರಿದ ಬಳಿಕ ಇಂತಪ್ಪು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಲಿಂಗವನು ಅಡಮಾಡಿ ನಟ್ಟ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಿರಿದು. ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮೆಗೆ ಲಿಂಗವದು ಕರ ಲೇಸು. ಇಂಥ ಮೂಳ ಹೊಲೆಯರು ಶಿವಭಕ್ತರೆಂದು ನುಡಿದ ಭ್ರಷ್ಟರನು ಕತ್ತೆಯನೇರಿಸಿ ಕೆರವಿನಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನೆಂಬ ನಿಜಶರಣನು.

ಭಾವ:— ಮಹಾಲಿಂಗವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಣು ರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಿ ತಂಬಿಕೊಂಡಿರುವದು. ಈ ಲಿಂಗವೇ ಭಕ್ತನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಗುರುವು ಎಂದು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುವದು. ಇದೇ ಲಿಂಗ

ಧಾರಣವು. ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ನೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ಲಿಂಗಗಳೇ ಶ್ರಿಸ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದದ್ದಾದರೆ ಅಂಥ
ವರಿಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣವನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡಬೇಕದು. ಒಂದು ವೇಳೆ
ಧಾರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮೆಗೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಇಂಥ
ವರನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ:- ೬೨. ಸತ್ತರೆ ಸಂಗಾತಿ ಹೂಳಿಸಿ ಕೊಂಬ ಇಷ್ಟ
ಲಿಂಗವ ಸಟೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯದೈವಕ್ಕೆರಗುವ ಕತ್ತೆ ಹೊಲೆಯಬೇಡ.
ನೀವು ಕೇಳಿರೋ, ತನ್ನ ಪುರುಷನಿರಲು ಅನ್ಯ ಪುರುಷನ ಕೂಡಿದ ಸ್ತ್ರೀಗೆ
ನರಕವಲ್ಲವೆ? ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಗುರುವು ಕೊಟ್ಟ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು
ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜೆಯು
ಮಾಡುವ ಭ್ರಷ್ಟರು ನೀವು ಕೇಳಿರೋ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯು
ಹಾದರಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯಳಂತೆ ಕಾಣಿರೋ. ಕಡೆಗೆ ಅದೇ ಲಿಂಗವೆ ಮುಂದೆ
ಮಾರಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೂರಮಾಡುವುದೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ
ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜಶರಣನು.

ಭಾವ:- ಲಿಂಗವು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದೂ ಇರಲಾರದು. ಅದು
ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಹೊರಪಟ್ಟು
ಅದರೊಡನೆ ಅವನು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತ, ಅದರ ಕಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತ
ಕಡೆಗೆ ಅದರೊಡನೆಯೇ ಅವನು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂಥ
ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಭಕ್ತನು ನಂಬಬೇಕು. ಈ ಲಿಂಗವೇ ನಿಜವಾದ ದೈವತವು
ಇಂಥ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಅನ್ಯ ದೈವಕ್ಕೆರಗುವದು ನರಕವು
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಧರಿಸಿದ ಲಿಂಗವು ಅವನಿಗೆ ಮಾರಿಯಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಅವನನ್ನು
ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೂರ ಮಾಡುವದೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ:- ೬೩. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಬಸುರಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟ್ಟಿದರೇನಯ್ಯ? ಅವರೊಳಗೊಬ್ಬತನಿಗೆ ಸೆರಗ ಕಟ್ಟಿ, ಮದುವೆಯು
ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನಂಗದ ಸುಖವನೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಉಳಿದ
ದವರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು, ಅವರಿಗೆ ಸೆರಗು ಹಾಸುವಳವು
ಒಪ್ಪುವರೇ ಲೋಕದೊಳು? ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಶಿವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾ?

ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಲಿಂಗ. ಆತಂಗೆ ನಾಹನವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾತ ವೃಷಭ. ಆತಂಗೆ ಯೋಗವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾತ ವಿನಾಯಕ. ಆತಂಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾತ ವೀರಭದ್ರ. ಇಂತಿವರೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ತನಗೊಂದು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದು ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ, ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅವನು ನಂಬಲರಿಯದೆ ಮತ್ತನ್ನೆ ದೈವಕ್ಕೆ ರಗಿದಡಿ ನಾಯಕ ಸರಕವೆಂತಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:— ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ವೃಷಭ, ವಿನಾಯಕ, ವೀರಭದ್ರ ಇಂಥ ದೇವತೆಗಳು ಶಿವಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂಜಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು ಸನ್ನದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಅವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದೆಂದು ಅವನ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದೂ ವ್ಯಭಿಚಾರವೆನಿಸುತ್ತದೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:— ೪. ಕಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬೀಳುವ ಲೊಟ್ಟಿ ಮೂಳನ ಕಂಡರೆ ಮೆಟ್ಟಿದ್ದ ಎಡವ ಪಾದರಕ್ಷೆಯ ತಕ್ಕೊಂಡು, ಲಟಲಟನೆ ಹೊಡೆ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:— ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು, ಬಿಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದು ತರವಲ್ಲವೆಂದು ಅಂದಿರುವನು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸುವವರನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಭಾವವು.

ವಚನ:— ೫. ಭವಿತನಕ್ಕೆ ಹೇಸಿ ಭಕ್ತನಾದ ಬಳಿಕ ಕೊರಳಿಗೆ ಕವಡೆಯ ಕಟ್ಟಿ ನಾಯಾಗಿ ಬೊಗಳುವದು ಅದಾವ ವಿಚಾರವಯ್ಯ? ಭವಿತನಕ್ಕೆ ಹೇಸಿ ಭಕ್ತ ಹುರಿಬೆನ್ನು ಸಿಡಿಬಾಯ ಬೀಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಅದಾವ ವಿಚಾರವಯ್ಯ? ಬೇವಿನ ಉಡಿಗೆಯನುಟ್ಟು ಹಡಲಿಗೆಯ ಹೊತ್ತ 'ಉದೋ' ಎಂಬುದು ಅದಾವ ವಿಚಾರವಯ್ಯ? ಇಂಥ ಭವಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚರಿಸುವ ಶಿವದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣ ಮಾಡುವನೊಬ್ಬ ಗುರುದ್ರೋಹಿ. ಅವರಿಗೆ ಚರಣೋದಕವ ತಾ ಧರಿಸುವ ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಕೊಡುವನೊಬ್ಬ ಲಿಂಗದ್ರೋಹಿ. ಅವನು ಭಕ್ತನೆಂದು ಅವನ

ಮನೆಯ ಹೊಕ್ಕು ಮಂತ್ರವ ಹೇಳಿ ಅನ್ನವ ಸಂಬುವನೊಬ್ಬ ಜಂಗ
ದ್ರೋಹಿ. ಇಂತೀ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರುಳ್ಳನಕ ಎಕ್ಕಲ ಕು
ದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕದೆ ಮಾಣ್ಣನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ?

ಭಾವೆ:— ಅನ್ಯ ದೈವಗಳ ಪೂಜೆಯು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಮಾರ್ಗ
ಸಲ್ಲದ್ದು. ಈ ದೈವಗಳ ಪೂಜೆಯ ತರಹಗಳೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ
ಒಂದು ದೈವದ ಭಕ್ತರು ಕವಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾಯಾಗಿ ಬೊಗಳುವ
ಮತ್ತೊಂದು ದೈವದ ಭಕ್ತರು ಸಿಡಿಯಾಡುವದೂ ಬಾಯ ಬೀಗ ಹಾ
ಕೊಳ್ಳುವದೂ ಇಂಥ ಅನೇಕ ತರದ ಶರೀರ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ
ವರು. ಇನ್ನೊಂದು ದೈವದ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬೇವಿನ ಉಡಿಗೆಯ
ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಸಹ್ಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತ ತಿರುಗುವರು. ಹೀ
ಆಚರಿಸುವದು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪೂಜೆಯು ? ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನತ
ವೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಷಟ್ಸ್ಥಲಾಚರಣೆಯುಳ್ಳ ವ
ಶೈವನ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ರೀತಿಗಳು ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವು ಶುದ್ಧ
ಸಾಧುವೂ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲಂಕವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥವೂ ಇ
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೀನ ತರದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಿಂಗಧಾರ
ವನ್ನೇಂದಿಗೂ ಮಾಡಕೂಡದು. ಲಿಂಗ ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನ
ಗುರುಸ್ವರೂಪನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅವನು ಕ
ಚರಣೋದಕ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ
ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮೂಲಕ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎರಚುವನು.
ಬಗೆಯಾಗಿ ಭವಿಯ ಕೂಡ ಆಚರಿಸುವದು ಸಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಅಶಕ್ಯವಾದ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅದು ಗುರುದ್ರೋಹ, ಲಿಂಗದ್ರೋಹ, ಜಂಗ
ದ್ರೋಹವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ— ನಿಜ ಗಂಡನ ಸಂಗವನೊಲ್ಲದೆ, ಬೊಜಗರ ಸಂಗ
ಡುವ, ಬಾಜರ ತೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲಿಯದೊ ನಿಜ ಮುತ್ತುದಿತನ ? ತ್ರಿಜಗವ
ಲಿಂಗವ ಕರಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಳಿಕ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಪೂಜ
ಮುಕ್ತಿಯ ಪಡೆಯಲರಿಯದೆ, ಲೋಕದ ಗಜಬಿಜಿಯ ದೈವಗಳಿಗಿಗ
ಕುನ್ನಿ ಮಾನವರ ಕಂಡರೆ ಯಮನು ಜಗಿದೇವನೊಬ್ಬ ಕೊಲ್ಲದಿಷ್ಟೆ
ಹಾಗೇ ಸಾಯಲೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ— ಲೋಕದ ಕ್ಷುದ್ರ ದೈವಗಳನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂದಿಗೂ ಆಗದು. ಹೀಗೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವು ಮಾತ್ರ ಒದಗುವದೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ— ೬೭. ಆಯ್ಯಾ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಪಂಚಾಚಾರವುಳ್ಳ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಭವಿಸಂಗ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪ. ಭವಿಸಂಗಕ್ಕಿಂತಲು ಸುರಾಪಾನಿಯ ಸಂಗ ಪಾಪ. ಸುರಾಪಾನಿಯ ಸಂಗಕ್ಕಿಂತಲು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯ ಸಂಗ ಪಾಪ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯ ಸಂಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಂಗೀಭಕ್ಷಕನ ಸಂಗ ಪಾಪ. ಭಂಗೀಭಕ್ಷಕನ ಸಂಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾಶಿ ತಂಬಾಕು ಮಾಡುವನ ಸಂಗ ಮಹಾಪಾಪ. ನಾಶಿ ತಂಬಾಕು ಮಾಡುವನ ಸಂಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನ್ಯದೈವದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವನ ಸಂಗ ಅದೇ ದೊರೆ ಹಿರೇ ನರಕ ಕಾಣಾ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜೊಡಯ್ಯ.

ಭಾವ— ವೀರಶೈವರು ಅಷ್ಟಾವರಣ ಪಂಚಾಚಾರ ಇವುಗಳಿಗನು ಸರಿಸಿ ವರ್ತಿಸುವವರು. ಇಂಥವರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದಕ್ಕುಚಿತವಾದ ಲಿಂಗ ಸಂಗವನ್ನು ತೊರೆದು ಅನ್ಯದೈವ ಸಂಗಮಾಡುವುದು ಹೊಲ್ಲದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಮಹಾ ನರಕವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿರುವನು.

ವಚನ— ೬೮. ಕಾಶೀ ಯಾತ್ರಿಗೆ ಹೋದಿಹೆನೆಂಬ ಹೇಸಿ ಹೀನರ ನುಡಿಯ ಲಾಲಿಸಲಾಗದು. ಕೇದಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಿಹೆನೆಂಬ ಹೇಸಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಲಾಗದು. ಸೇತುಬಂಧ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದಿಹೆನೆಂಬ ಪರ್ವಹೀನರ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು. ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದಿಹೆನೆಂಬ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕರ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ ಕಾಯವೇ ಕಾಶಿ, ಒಡಲೇ ಕೇದಾರ, ಮಾಡಿನೀಡುವ ಹಸ್ತವೇ ಸೇತುಬಂಧ ರಾಮೇಶ್ವರ, ಮಹಾಲಿಂಗವ ಹೊತ್ತಿರುವ ಶಿರಸ್ಸೇ ಶ್ರೀಶೈಲ ನೋಡಾ. ಇಂತಿದನರಿಯದೆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾತಾಳಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಲೆಯ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಗೆಯೊಳು ಕೋಣನ ಹಾಗೆ ಮೈಗೆಟ್ಟು ಪಕ್ಕನೆ ಮುಳುಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅನ್ನು ವಸ್ತ್ರ ಕುಸುಮವಂ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಹೋಯಿತ್ತೆಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಲಿಂಗವನಡಗಡಿಗೆ ಹೋಯ್ದು ಬಾರದ ಪಾಪವ ತಾವಾಗ ಬರಿಸಿಕೊಂಡು ತಗರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ

ಹುಟ್ಟುವರಯ್ಯ. ಕೋಲು ಬುಟ್ಟಿಯ ಕೊಟ್ಟು, ಅಟ್ಟಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೋಗಿ ಇದಿಗೊಂದು ಕರೆತು
ವುದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿಮೂಳ ಹೊಲೆಯರರಾ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ. ಅದೆಂತೆಂದೋ
ಶ್ರೀಮಹಾ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ತಿರುಗಿ ಬಪ್ಪರೆ? ಮೇರುಪರ್ವತಕ್ಕೆ
ಹೋದವರು ತಿರುಗಿ ಬಪ್ಪರೆ? ಛೇ, ಛೇ, ಮೂಳದಿಂದೆಯ ನೀಳ ಹೋ
ಯರೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ವೀರಾದಿವೀರ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ— ಅನೇಕರು ಕಾಶೀ, ಕೇದಾರ, ಸೇತುಬಂಧ ರಾಮೇಶ್ವರ
ಪರ್ವತ ಮುಂತಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದುಂಟು. ಇಂ
ಲ್ಲವೂ ವೃಥಾವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ
ಗಳು ವೀರಶೈವಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದುವೆಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
ವನು. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ತೀರ್ಥಗಳೂ ಮನುಷ್ಯ
ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣ
ಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ— ೬೯. ಕೇಳಿರಯ್ಯ ಮಾನವರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಮನಸ್ಸು
ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಂದಾದೀವಿಗೆಯ ಮುಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ
ಗಂಡಹೆಂಡಿರ ಮನಸ್ಸು ಬೇರಾದರೆ ಗಂಜಳದೊಳಗೆ ಹಂದಿ ಹೊರಳಾಡಿ
ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂದು ಮೂಸಿದ ಹಾಗೆ. ಛೇ, ಛೇ, ಇದು
ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಣ್ಣ. ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದೊಡೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದನೆಯ
ವರು ಹೇಸಿ ತೊತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ. ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದನೆಂಬವರು
ಶುದ್ಧ ಹೊಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ. ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋದನೆಂಬವರು ಮೂ
ಗತ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ. ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದನೆಂಬವರು ಪಂಚನ. ಹಾಪು
ಕರಯ್ಯ. ಹಂಪೆಗೆ ಹೋದನೆಂಬವರು ಹಾದರಗತ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ
ರಾಜೋಟಿಗೆ ಹೋದನೆಂಬವರು ಲಜ್ಜೆಮಾರಿ ತೊತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಯ್ಯ
ಛೇ, ಛೇ, ಇದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲವಯ್ಯ. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ
ತಿಯಾದ ಪರಶಿವನೆ ಗುರುನಾಮದಿಂ ಬಂದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿ
ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯ ಜೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಕ್ತನ ಕಾಯವೇ ಕೈಲಾಸ
ಆವನ ಒಡಲೆ ಸೇತುಬಂಧ ರಾಮೇಶ್ವರ. ಅವನ ಶಿರವೆ ಶ್ರೀಶೈಲ. ಆ
ಮಾಡುವ ಆಚಾರವೆ ಪಂಚಪರುಷ. ಇದ ತಿಳಿಯದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಿ
ಅರಿಯದೆ ಮಂದಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾತಾಳಗಂಗೆಯ್ಗೆ

ಮುಳುಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ಛೇ ಛೇ ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲಣ ಮಣ್ಣು ಹೋಯಿ
ತ್ತಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಟ್ಟ
ಕತ್ತಿಯ ಕೊಂಡು ಕೆರವಿನಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಸೆದು ಮಸ್ತಕವ ತೋಯಿಸಿ
ತಲೆಯ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ತಿಂಡಿ ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ
ಪಾಪವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೋಲು ಬುಟ್ಟಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವಂತಹ ದಿಂಡೆತೊತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಲಿ ಕಂಡು ಪಡೆಹಾರಿ ಉತ್ತಣ್ಣನ
ಎಡದ ಪಾದ ಎಕ್ಕಡದಿಂದ ಪಟಪಟನೆ ಹೊಡೆ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ
ಜೌಡಯ್ಯ ನಿಜ ಶರಣನು.

ಭಾವ--- ಹಿಂದಿನ ವಚನದ ಭಾವವನ್ನೇ ವಚನಕಾರನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿರುವನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಇವರು ಪರಸ್ಪರ
ಹ್ಯಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ಅವರು ಸತಿಸತಿ ಭಾವ
ದಿಂದಲೇ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಂದದ ದೀಪವನ್ನು ಅವರು
ಹಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾಶವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬುವದು. ಆದರೆ
ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಗೆ ಹಂದಿಗಳು ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊರ
ಳಾಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಮೂಸಿ ನೋಡುತ್ತವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಸ್ಥಿತಿಯು
ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರದೈವಗಳ
ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಇಡುವದಿಂದರೆ ಇಂಥ ಹಂದಿಗಳು ನಡೆದಂತೆಯೇ
ಸರಿ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ತಿ, ರಾಮೇಶ್ವರ,
ಮೈಲಾರ, ಶ್ರೀಶೈಲ, ಹಂಪಿ, ರಾಜೋಟಿ ನೊದಲಾದ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ
ಭಕ್ತನು ಹೋಗಬಾರದು. ಅವನಿಗೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯುಪದೇಶವಾದ ಬಳಿಕ
ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡತಕ್ಕ ಸ್ವೇತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ ಎಂದು
ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನಃ— ೭೦. ಪರಧನ, ಪರಸತಿ, ಪರನಿಂದೆಗಳಿರೆ, ಮುಂದೆ ನರ
ಕವು ಎಂದು ಗುರುವಾಕ್ಯ ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಪರಧನ, ಪರಸತಿ, ಪರಭೂ
ಮಿಗಳುಪಿ ಹತವಾಗಿ ಹೋದ ದುರ್ಯೋಧನ. ಹರಿವ ನದಿಯ ಮಿಂದು
ಗೋದಾನ ಮಾಡುವ ನರಕಿಗಳ ನುಡಿಯ ಕೇಳಲಾಗದು. ಹದಿನಾಲ್ಕು
ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ತು ಶಿವನೊಬ್ಬನೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಪೊಗಳುತ್ತಿಹವು.

ಅರತ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ ಮರೆವ ಮೂಳ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗದೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜಕರಣನು.

ಭಾವ:- ಭಕ್ತನು ಪರಧನ, ಪರಸತಿ, ಪರನಿಂದೆ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರಿತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಂತೆ ಅವನು ನಾಶವಾಗುವನು. ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಗೊದಾನ ಮಾಡುವದಾದರೂ ವೃಥಾವು. ಇಂಥ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಹೋಗುವ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದ ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆಂದು ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಆತನ ಚಿನ್ಹವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಒಂದನ್ನೇ ಭಕ್ತನು ನಂಬಬೇಕು.

ವಚನ ೭೧. ಬರಿದು ಬಯಸುವ ಸೂಕರರೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ತರ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ನಿಘಂಟು, ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರವ ಕೇಳಿಯೋದಿ ಗಂಗೆಗೆ ಹರಿವರನೇನೆಂಬೆ? ಪರವಧುವೆಂಬುವದನರಿಯರಲ್ಲ! ಬೆರೆದಿದ್ದ ಪಾಪವ ಹೊನಲಲ್ಲಿ ಕಳೆವೆನೆಂಬ ಅಣ್ಣಗಳ ಬೆಡಗು ಬೇಡೆಂದಾತನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ತಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಿರಾಧಾರವಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ತರ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ನಿಘಂಟು, ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಳಕಮಾಡಿ ಪಾಪವನ್ನು ದೂರಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವವರ ಬೆಡಗು ತನಗೆ ಬೇಡೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ.

ವಚನ:- ೭೨. ಸತ್ತಡೆ ಸಂಗಡ ಹೊಳಿಸಿಕೊಂಬ ಲಿಂಗವು ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಲು, ನಾನು ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನೆಂದರಿಯದೆ, ಮತ್ತನ್ಯ ದೈವಕ್ಕೆರಗುವ ಕತ್ತಿ ಮೂಳರು ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಗಂಡನ ಕೂಡ ಸಮಾಧಿಯ ಕೊಂಬ ಹೆಂಡತಿ ಅನಂತ. ಹೆಂಡರ ಕೂಡ ಸಮಾಧಿಯ ಕೊಂಬ ಗಂಡರುಂಟೇ ಲೋಕದೊಳು? ಭೀ ಭೀ ಹಂದೆ ಮೂಳ

ರಿರಾ, ಈ ದೃಷ್ಟವ ಕಂಡು ನಾಚಲಿಲ್ಲವೆ? ಭವಬಂಧನಂಗಳನಳಿಯಬೇ
ಕೆಂದು ಬಹು ದೈವಕ್ಕೆರಗಿದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಂದಾದರೂ ಹೂಳಿಸಿ
ಕೊಂಡವೇ? ನೀವು ಗಳಿಸಿದ ಅರ್ಥವನುಂಟುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಭವದೊಳಗೆ
ನೂಂಕಿದ ಪಿಶಾಚಿಗಳ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ಮರಳಿ ಲಿಂಗಭಕ್ತಿಯ
ಮರೆದು ಬರಿವೆ ಶಿವಭಕ್ತರೆಂದು ಬೊಗಳುವ ಕುನ್ನಿಗಳು ಪರಿಭವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ
ರೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ-- ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಸಮೀಪವಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು
ಮರಣ ಹೊಂದುವ ವರೆಗೂ ಅವನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವನು. ಸತ್ತರೂ
ಕೂಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬರುವನು. ಇಂಥ ಮಹಾವಸ್ತುವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲು
ಬೇರೆ ಬಹು ದೈವಕ್ಕೆರಗಿದರೆ, ಈ ದೈವಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಸಹಾ
ಯಮಾಡಲಾರವು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹರಣ
ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭವದಲ್ಲಿ ನೂಂಕಿ ಪರಿಭವಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡುವವೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆ.

ವಿವರಣೆ:— ವೀರಶೈವ ವಚನಕಾರರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಹ್ಯಾಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದುಂಟು. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚವು ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೆಂತಲೇ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ವಿವೇಚಿಸುವುದುಂಟು. ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಯೋಗ್ಯರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಕಾಸವೆಂದರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವದು, ಮತ್ತು ನೈತಿಕಾಚರಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ಭಿನ್ನತ್ವವನ್ನು ಎಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಿಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ರೀತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರವರ ಬಗೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನತೆರನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರಜೌಡಯ್ಯನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಅವನು ಬಹು ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫುಟವಾಗಿಯೂ ಹೇಳುವ ಅವನ ತರವು ಅಸ್ಮಿತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು

ವಚನ:- ೭೩. ಬಡತನಕ್ಕೆ ಉಂಬುವ ಚಿಂತೆ, ಉಣಲಾದರೆ ಉಡುವ ಚಿಂತೆ, ಉಡಲಾದರೆ ಇಡುವ ಚಿಂತೆ, ಇಡಲಾದರೆ ಹೆಂಡಿರ ಚಿಂತೆ, ಹೆಂಡಿರಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತೆ, ಬದುಕಾದರೆ ಕೇಡಿನ ಚಿಂತೆ, ಕೇಡಾದರೆ ಮರಣದ ಚಿಂತೆ, ಇಂತೀ ಹಲವು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನರನು ಕಂಡೆನು. ಶಿವನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೊಬ್ಬರನು ಕಾಣೆನೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜಕರಣನು.

ಭಾವ:- ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಆದರೆ ಈ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಊಟ, ಹೊದೆಯುವ ವಸ್ತ್ರ, ಆಭರಣ, ಹೆಂಡಿರು, ಮಕ್ಕಳು, ದ್ರವ್ಯ, ವೃತ್ತಿ ಇಂಥವುಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವದುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಅವನ ಭಾವವು. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಚಿಂತೆಗಳು ಹೊಸಹೊಸ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತೆಯು ಈ ತರದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಸ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೂ ಅದು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವದಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮಸಂಯಮನ ಮಾಡು

ವಚನ:- ೭೪. ಕುಡುವ ನೀರೆನ್ನಬಹುದೆ ನೀರಲದ್ದವಾಗ? ಅಡುವ ಕಿಚ್ಚೆನ್ನಬಹುದೆ ಮನೆಯ ಸುಡುವಾಗ? ಒಡಲು ತನ್ನದೆನ್ನಬಹುದೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪವನುಂಬಾಗ? ಜೀವ ತನ್ನದೆನ್ನಬಹುದೆ ಮಿಕ್ಕು ಹೋದಾಗ? ಇವನೊಡೆಬಿಡಿದು ಕಳೆ ಎಂದಾತ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ

ಭಾವ:— ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿ-
ತೋರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಹಿತವಾಗುವದು ಅಥವಾ ಅನಿ-
ವಾಗುವದು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಚನ-
ಕರನ ಭಾವವು. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀರು ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವು.
ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮುಳುಗಿ ಸಾಯಬಹುದು. ಬೆಂಕಿಯು ಉಪ-
ಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವು. ಆದರೆ ಅದು ಮನೆಯನ್ನು ಸುಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ
ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಶರಣರ
ಹಿತಕರ ವಸ್ತುವು. ಆದರೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ನಾಶ-
ಕರದ ಯಾತನೆಗಳಿಗೊಳಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲೇಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದು.
ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ
ಸುಖವು. ಮಿಕ್ಕ ನಡೆದರೆ ದುಃಖವು. ಅದು ಹೊಸ ಜನ್ಮಗಳನ್ನುಂಟು-
ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದೆಂದು ವಚನ-
ಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ವೇಳೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು.

ವಚನ— ೭೫. ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೂರಿಕೊಳ್ಳರಯ್ಯಾ! ಗಾಳಿ ನ-
ದೀನವಲ್ಲಯ್ಯಾ! ನಾಳೆ ತೂರಿಹೆನೆಂದಡೆ ಇಲ್ಲವಯ್ಯಾ! ಶಿವಶರಣ ಎಂ-
ದೊಂದು ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಗ ತೂರಿಂದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ— ವೇಳೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವೇಳೆಯನ್ನು ಸಾ-
ಕಾರ್ಯಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾಣ್ಯ-
ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಶಿವಶರಣು” ಎಂಬ ಭಾವವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರೆ
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆಯು ತಪ್ಪಿಹೋ-
ಬಳಿಕ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ವಚನಕಾರನ ಭಾವ-
ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮಾಯೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡು.

ವಚನ:— ೭೬. ಅಡವಿಯ ಹೊಗಿಸಿತ್ತು; ನೀರಲದ್ದಿತ್ತು; ಜಡೆಗಟ್ಟಿ ಭಸ್ಮವ ತೊಡಿಸಿತ್ತು; ಹಿಡಿದೊತ್ತಿ ಕೇಶವ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು; ಹುಡಿ ಹುಚ್ಚು ಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಬೆಡಗಿನ ಮಾಯೆಗೆ ನಾಚುವೆನೆಂದನಂಬಿ ಗರಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಯಾವಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾಯೆಯು ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವನನ್ನು ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಏಕಾಂತವಾಸಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡುವದು. ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಡಿಸುವದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವದು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜೈನಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನಾಗಿಮಾಡಿ ಕೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹುಡಿಹೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ತಿಳಿಗೇಡಿ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ಇಂಥ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ವತಾನೆ.

ಭಕ್ತನ ಆಚರಣೆಗಳು.

ವಚನ ೭೭. ಹಿಂದಣ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಕೃತಗಳ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದರಯ್ಯಾ ಶಿವಭಕ್ತರ ಬಸಿರಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಶಿವಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡತ್ತೆಂದು ನಂಬಲರಿಯದೆ ಭ್ರಮಿತರಾಗಿ ಘನ ಸುಖವ ನೀಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪದಸೇವೆಯೊಳು ಇರಲೊಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ಬಯಕೆಯ ಮರೆದು ಕಂಠ ಹಂದಿಯೊಳಾಡಿ ನರಕವ ತಿಂದಂದೆ, ಸಂಸಾರ ಹೃದಯದೊಳು ಬಂದು ಮುಂದುಗೆಟ್ಟು ಮುಳುಗಿ ಈಸಾಡುವ ಲೋಗರಂತೆ ಹೊನ್ನು ನನ್ನದೆಂದು ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನದೆಂದು ಮಣ್ಣು ನನ್ನದೆಂದು ಭಿನ್ನ ಭಾವದೊಳು ಮನ ಸಂದು, ಹೆಂಡತಿಗಾಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಬೇಕೆಂಬ ಭಂಡ ಮುಕೊರೆಯ ಮೂಳರಿರಾ, ನೀವು ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿ

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಫಲವೇ? ಹೋತಿಂಗೆಂಬಂತೆ ಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಬಿರಿ. ಮನಗೊಟ್ಟು ಗುರುವಾದವನೆಗೆ ಹರಕೆಗೆ ನೀಡುವಿರಿ. ಚರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆಂಬಿರಿ. ಅರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರವಿಲ್ಲ. ಕಿರುಕುಳ ದೈವದ ಬೆನ್ನದ ಮೇಲೆಯ ಹರಣವೆಂದು ಹರಿಹರಿದು ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲು ನರಕಿಗಳ ಕುಡಿಯು ಯಮನು ಇವರ ನಡುವಿಗೆ ಗಿರಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಬಿಗಿವಾಗಿ ತಿಗದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಗೂದಿಯ ಕಂಡು ಜಗವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾಷೆ— ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಹ್ಯಾಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಚನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣವು. ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವನು. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಡಕು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವನು. ಅವರಿಗಿಂತ ರಾವ ಶಿವಭಕ್ತರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೇಕು. ಇಂಥ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಬಲಿಕ ದೇವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾವೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಘನಸುಖವ ಹೊಂದುವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಪವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಜನರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವನು ನರಕವನ್ನು ತಿಂಬುವ ಹೆಯಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಜನರು ಲೌಕಿಕರ ಹಾಗೆ ದೇವ ಭಕ್ತಿ, ಮಣ್ಣು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆಯನ್ನು ತಾಳಿ ಅವುಗಳ ಸಮಾಪನ ಗವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದುದಿಲ್ಲ. ಹೋತಿಗೆ ಗಡ್ಡವಿದ್ದಂತೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆ ಲಿಂಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾದುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗುರುವ ವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಗ ಹುಟ್ಟು ಆ ಹರಿಕೆ ತೀರಿಸಲು ದಾನಮಾಡುವರು. ಆದರೆ ಯಾದರೂ ಪುಣ್ಯಪುರುಷರು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ದಾನ ಭರ್ಮಾ ಮಾಡದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆಚಾರವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಿರುಕುಳ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಸೆಮಾಡುವರು. ಇಂಥವರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆಂದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಬಹು ರೋಷದಿಂದ ಇವರನ್ನು ಬೈದಿರುವನು.

ಪ್ರತಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ.

ವಚನ:- ೭೮. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳು ಸತ್ತು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತೆಂದು ತನ್ನಿಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜೆಯನಗಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆಯ ಮಾಡಬಹುದೇನಯ್ಯ? ಜಂಗಮವು ಬಂದು ತನ್ನ ವ್ರತನೇಮಕ್ಕೆ ಬೇಡಿ ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪದ್ರವೇನೆಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡದಿರಬಹುದೇನಯ್ಯ? ಸಕಲ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ಬರಲಿಯವು. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆದು ಮರವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಭವಭವದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅದೇ ದುಃಖವು ನಿಶ್ಚಯವೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜಾಡಯ್ಯ ನಿಜರಣನು.

ಭಾವ:- ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳೂ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ದುಃಖಗಳೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರಾಶೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆಗ ಅವನು ತಾನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ನಿನ್ನೆ ಡೆಗೆ ಶಿವಶರಣರು ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐಹಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳು ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಅವು ತನ್ನ ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಹೊಣೆಗಾರನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ದುಃಖವು ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶಪಡತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಯು ಯಾವದೆಂದರೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ನಾನಾ ತೆರದ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಂಜದಲ್ಲಿ ತಿರುತಿರುಗಿ ಬರುವದೇ ನಿಜವಾದ ದುಃಖವು, ಇದನ್ನು ಕಳೆ ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಡು

ವಚನ:— ೭೯. ವೃದ್ಧನ ನೊಲಿಸಿಹೆನೆಂದು ನುಡಿದ ನಾಲಿಗೆಯ ಹಿಡಲಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಲ್ಲು ಕೊರಡೆ? ಒಡಲಿಂಗಿ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಈ ಬಿದ್ದ ಕೊಲುವಾಗ ನಡೆವ ಗಂಡರುಂಟೆ? ತನ್ನೊಡಲೊಳಗಣ ಅನ್ನ ಮುದ್ದೊಡೆ ಹೇಸುವಂತೆ, ಹೇಸಿ ಬಿಟ್ಟುಡೆ ನಡೆದು ಶಿವನ ಕೂಡುವನೆಂದಾ ನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ

ಭಾವ:— ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿ ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳೇ ಕಾರಣವು. ಈ ಹುಟ್ಟನ್ನು ತೊಗಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ವೃದ್ಧರು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗಲಾ ನುಡಿಯಬೇಕು. ಧನಲೋಭ ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅನ್ನವನ್ನು ಉಂಡ ಬಳಿಕ ಕಾರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿಕೆಯು ಹ್ಯಾಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಅಸಹ್ಯವೂ ಎನಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಬರುವ ದುರ್ಗುಣಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವನು.

ವಚನ:— ೮೦. ನುಡಿದ ನುಡಿ ಶಬ್ದವೆ? ಕಾಯದ ಕಳವಳ ಒಡಲಿಗೊಡುವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಯ್ಯ. ಸಂಧ್ಯಾ, ನೇಮ, ನಿತ್ಯ, ಜಪ, ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿಯೊನೆಂದಳೆಂದು ಬರವಂತೆ, ಬರವ ನುಡಿಯೊಳಗಿದ್ದು ನುಡಿ ತಪ್ಪಿದೆನೆಂಬ ಈ ನುಡಿಗಿ ನಾಚುವೆನೆಂದ ನಂಬಿಗಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ವಚನವು ಅಶುದ್ಧವಿರುವದರಿಂದ ಭಾವವು ಚಪ್ಪು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಮಾತಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದು ಕೇವಲ ಶಬ್ದವಲ್ಲ. ನುಡಿದಂತೆ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಇವರ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.
Jangamwadi Math, VARANASI
Acc. No.536....

ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡು.

ವಚನ:- ಉ. ಭಕ್ತ ನಂಬಿದರೆ ಕೊಪ್ಪದ ರಾಮಯ್ಯನಂತೆ ನಂಬಬೇಕಯ್ಯ. ಭಕ್ತ ನಂಬಿದರೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಭೋಗಣ್ಣನಂತೆ ನಂಬಬೇಕಯ್ಯ. ಭಕ್ತ ನಂಬಿದರೆ ಚೇದಿರಾಜನಂತೆ ನಂಬಬೇಕಯ್ಯ. ಭಕ್ತ ನಂಬಿದರೆ ಏಣಾದಿನಾಥನಂತೆ ನಂಬಬೇಕಯ್ಯ. ಇಂತಪ್ಪ ನಂಬಿಗೆಗೆ ತಾನು ಸರಿ ಎಂದು ಬೀದಿಯ ಪೋರನಂತೆ, ತನ್ನಯ ಮನಮೊಳಗೊಂದು ಮಾತು ಹೊರಗೊಂದು ಮಾತು. ತುದಿನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿದನೆಂದು ಗಳಹುವ ಗೊಡ್ಡ ಹೊಲೆಯನ ಕಂಡೊಡೆ, ಎದೆ ಎದೆಯನು ಒದ್ದೊದ್ದು ತುಳಿ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಅನೇಕರು ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವರು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹಿಂದಿನವರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಜನಾಪವಾದಗಳನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಬಗೆಯ ಅವಹೇಲನೆ. ನಿಂದೆ, ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಮನುಷ್ಯನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗದೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಂತೆ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನವನಾಗಿ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದರೆ ಅಂಥವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ನುಡಿದಿರುವನು.

ವಚನ:- ಉ. ನಿಂಬೆಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ ಬಹುದಯ್ಯ, ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಮಾಡ ಬಹುದಯ್ಯ, ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಶಿಶುವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಯ್ಯ, ಇದೇನು ದೊಡ್ಡತ್ತೆಂಬರು. ಸರ್ವರಿಗೆ ವಶವಾಗದ ಭಕ್ತಿ ಅವರ ಮನ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಇರಲಿ. ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಈ ವಸುಧೆಯೊಳಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಯನರಿತು ನಡೆದುದು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗದೆ? ನುಡಿದುದು ಬಟ್ಟಿಯಾಗದೆ? ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟ ರೋಗರುಜಂಗಳು ಬಂದು, ಅಪ್ಪಿ ಮುಟ್ಟಿದವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಶರಣನ ಮನವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ದೃಢಶೀಲಂಗಳಂ ಬಿಡದೆ ನಡೆವಾತ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಜಾವೆ:— ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಹ್ಯಾಗೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ಅನೇಕರು ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುವರು. ಇಂಥವರಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಜೇಷ್ಠಮಾಡಿ, ಅವರ ಭಕ್ತಿಯು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಇರಲಿ, ಅವರ ಗೊಡವೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ನುಡಿದಿರುವನು. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಹಾಗೆ ಆಚರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗದೆ ಇರವು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ನುಡಿದುದು ದಾರಿಯಾಗುವದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನಷ್ಟ ರೋಗ ರುಜೆಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲೇಶಪಟ್ಟರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಧೃವಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ತನ್ನ ಶಿವ ದಂತೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನು.

ದೃಢಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಮಾಡು.

ವಚನ:— ೮೩. ವೀರಂಗೆ ರಣಾಗ್ರ ಕದನ ಭೋರೆಂದು ತಲೆ ದಲ್ಲಿ, ದೂರಲಿಂದೆಸೆವ ಒಂದಂಬಿನಲ್ಲಿ, ಸೇರಿಬಂದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ವ ಬಿ ನಲ್ಲಿ, ಅವು ಮೀರಿಬಂದಲ್ಲಿ, ಇರಿವ ಕಡಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ತಪ್ಪಿದ್ದ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಡವ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯವ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿಲ್ಲವೇ ಭಕ್ತನ ಗುಣ? ಹೊನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು, ಮಣ್ಣುಳ್ಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪನ್ನ ಧರನ ಶರಣರಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಉಪಚಾರವ ಮಾಡುವುದು ಅದು ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯನೊಡಗೊಂಡ ಹೋಗಿ ತೋರುವುದು. ಅದಾಗದಿದ್ದರೂ ಹರಶರಣರ ಕಮಂಡಲ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಡುವಿನ ಅಗ್ಗಣಿಯ ತಂದು ಸಾದಾರ್ಥನ ಮಾಡುವುದು. ಅದಾಗದಿದ್ದರೂ ಹರಶರಣರಿಗೆ ಇದಿರಿದ್ದು ಹೋಗಿ ನೆ

ಸ್ವರಿಸುವುದು. ಇಷ್ಟರೊಳಗೊಂದು ಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಅವ ಹೊಲೆಯನೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:— ಭಕ್ತನು ಹ್ಯಾಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಶೂರ ಪುರುಷನಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಈ ಶೂರ ಪುರುಷನು ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳು ಇದಿರಾದರೆ ಅವರು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವರೆಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಎಸೆಯುವನು. ಅವರು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವನು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದರೆ, ಕಠಾರಿಯಿಂದ ತಿವಿಯುವನು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಕೂಡ ಹೋರಾಡುವನು. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಡಿಯುವನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಧೈರ್ಯವಿಡದೆ, ತಾನು ಸಾಯುವ ವರೆಗೂ ಕಾದಾಡುವನು. ಭಕ್ತನಾದವನು ಹೀಗೆಯೇ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಭಕ್ತನು ತನಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯು ಇರುವ ವರೆಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯು ತಪ್ಪಿ ಹೋದರೆ, ನೀಡಿ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಶಿವಶರಣರ ಕಮಂಡಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಪಾದಾರ್ಚನೆಗೆ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಗುಣವು ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಹೊಲೆಯನೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ನೇಮ ಶೀಲ ಹರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರಬೇಡ.

ವಚನ:- ಲಘು. ನೇಮಸ್ತನೆಂಬುವ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಿ. ಶೀಲವು ನೆಂಬುವ ಸಂದೇಹಿ. ಭಾಷೆವಂತನೆಂಬುವ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿಕಾರ. ಇವರು ಮೂವರು ಕುಳ್ಳಿದ್ವಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಲಾಗದು. ಇವರು ಹೋದ ಬಟ್ಟೆಯ ಹೋಗಲಾಗದು. ಇವರು ಮೂವರಿಗು ಗುರುವಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗವಿಲ್ಲೆಂದಾತ ನಂಬಿಗ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ನೇಮಗಳನ್ನೂ ಶೀಲಗಳನ್ನೂ ಹರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡುವರು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಷಟ್ಪಥಲ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊರತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯನು ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ನೇಮ ಮಾಡುವವರು ಕ್ರೂರಕರ್ಮಿಗಳು, ಶೀಲ ಮಾಡುವವರು ಸಂದೇಹಿಗಳು, ಹರಿಕೆ ಹೊರುವವರು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡುವವರು, ಎಂದು ಅಂದು ಇವರು ಮೂವರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿ ಕುಳಿರಬಾರದು. ಹೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಇವರಿಗೆ ಗುರುವಿಲ್ಲ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವನು.

ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು.

ವಚನ ಲಘು. ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಂಗೆ ಮನವೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಬಯಲ ಹೊರಲೇನು? ಹಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಮರುಗದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾ ಹೆರೆಹಿಂಗದಿರ್ಪ ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಗುಪ್ತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಮನವೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅದು ರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಯಲು. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ಅನಂದಪಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವವನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಾಸಿಸುವನು.

ತ್ರಿವಿಧಾಂಗ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡು.

ವಚನಃ— ಲೃ. ಆವಾಂ ತ್ರಿಗುಣ ಭೇದದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವ ಮಾಡಿದಡೂ ಭಾವ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಯೋಗಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇಹಧರ್ಮವ ಮರೆದು ಭೋಗಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವ ಮರೆದು ತ್ಯಾಗಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆನಹು ಹಿಂಚುಗೊಡುವುದು ಮುಂಚಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತೀ ಯೋಗಿ ಭೋಗಿ ತ್ಯಾಗಿ ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವನೊಳಕೊಂಡು ವಿರಕ್ತನಾದಲ್ಲಿ ಆತನಡಿಗಿರಗುವೆ ನೆಂದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಷಟ್ಸ್ಥಲವಿದರು ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಭೋಗಾಂಗ ಯೋಗಾಂಗ ನೆಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮಾಡಿರುವರು. ಇವುಗಳಿಗನುಸ ರಿಸಿ ಯಾವನು ನಡೆಯುವನೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ವಿರಕ್ತನೆಂದು ವಚ ನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆರಂಭ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಕಾರಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಎಡೆಗೊಂಡು ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದೇ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯವು. ಇದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಳಿ ಪರಮಾ ತ್ಮನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಶಕ್ಯವು. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಚಂಚಲತೆಯು ಹೋಗುವದು. ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಣೆಯು ಹೇಳಲ್ಪ ಟುವದುಂಟು. ಇದು ತ್ಯಾಗಾಂಗವು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನು ವರ್ತಿಸಿ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ವನ್ನು ಶಿವಾರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಭೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳ ಕ್ಷಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೃದ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರಸಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವದು. ಇದು ಭೋಗಾಂಗವು. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತನು ನಡೆದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾ ಮವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಅಡಗಿ ಹೋಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಾಗುವದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾದ ಬಳಿ ಕ ಅವನು ಯೋಗಾಂಗ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಕಳೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟಲಿತವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವನು. ಆಗ

ಅವನು ತನ್ನ ದೇಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆಯಹತ್ತುವನು. ಹೀಗೆ ಮೂರೂ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆ ಸುವವನೇ ನಿಜವಾದ ವಿರಕ್ತನೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಶುದ್ಧಮಾನಸಿನವರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿರುವನು.

ವಚನ:- ೮೭. ತನ್ನ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಪಿನಾಕಿ ಬೋಧಿಸಿದ ತ್ತಿಯ ಹಾಸೆ. ಮನವ ಕಟ್ಟಿ ಐದು ಭೂತವ ಸುಟ್ಟಡೆ ಎನ್ನ ದೇವನು ಲ್ಲಿನಬೇಡ. ಮನಗಾಯಲಾರದೆ ತನು ಗಾಯಹೊಂದದೆ, ಎನ್ನ ದ ಸೆರೆಯಲ್ಲೊಂದಾತ ನಂಜಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ವಚನವು ಅಶುದ್ಧವಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಿಸಿದಂತೆ ಇರಬಹುದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಪಂಚಭೂತದಾದ ದೇಹದ ಧರ್ಮಗಳು ನಾಶಹೊಂದುವವು. ಹೀಗೆ ನಾಶವಾದ ದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾದ ಕೂಡಲೆ, ದೇವನು ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊರಟುಹೋಗುವದು. ಆಗ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೈಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವದು. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಪಿನಾಕಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಬಹುದೆಂಬ ಭಾವ.

ವಚನ:- ೮೮. ವೇದದಲುಳ್ಳೊಡೆ ಪ್ರಾಣವಧೆಯಪ್ಪದೆ? ದಲುಳ್ಳೊಡೆ ಸಮವಾಗದಿಪ್ಪದೆ? ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೊಡೆ ಹೋದ ಮರಳಿ ಬಪ್ಪರೇ? ನಿರ್ಬುದ್ಧಿ ಮಾನವರನೇನೆಂಬೆನು? ವಚನವಚನಕಾರ ಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಪಾತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಿನಿಂದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡ.

ಭಾವ:- ಪರಮಾತ್ಮನು ಮತ್ತೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವನ ಮನವಚನ ಮತ್ತು ಕಾಯ ಇವುಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೋ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕರು ಪರಮಾತ್ಮನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ವೇದವು ಪ್ರಾಣವಧೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇರೆ ಅನೇಕರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದೂ ತಪ್ಪು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎಂದೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಶ್ರೀ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರು ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧಮನಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣಲು ಇದೇ ಹಾದಿಯು ಎಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು.

ನೈತಿಕ ವಚನಗಳು.

ವಚನಃ—೮೯. ಐಶ್ವರ್ಯ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬೇಯುವ ಹೊಲೆ ಸಂಸಾರವನೆ ಕಚ್ಚಿ, ಕೊಲೆಗೀಡಾಗದೆ ಸಲೆ ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆ. ಸಖಿಯನೆ ಬಿಡು. ದಿಟವನೆ ಹಿಡಿ. ಈ ಘಟವುಳ್ಳನಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ನಟಿಸಿ ನಡೆ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವಃ— ಮನುಷ್ಯನು ಐಶ್ವರ್ಯಬಂದರೆ ಸುಖವೆಂದು ಭಾವಿಸುವನು. ಆದರೆ ಅದು ದುಃಖವೆಂದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಅಂದಿರುವನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗುಮಾಡಿ, ಕೊಲೆಮಾಡಿಸುವದು, ಸುಳ್ಳುಹೇಳಿಸುವದು, ದುರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವದು. ಇಂಥ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, ಶಿವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆ ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವನು.

ವಚನಃ—೯೦. ಹೊಡೆನಟ್ಟು ದೇವರ ತಲೆಯ ತಾಟಿಸಿಕೊಂಬರು. ನೆಲಕೆಯೂ ತಲೆಗೆಯೂ ನಂಟುತನವೇ? ಕೊಲಬೇಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ. ಗೆಲಬೇಡ ನಂಬಿದರ. ಛಲವ ಸಾಧಿಸಬೇಡ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ. ಕೊಲುವವ, ಗೆಲುವವ, ಛಲವ ಸಾಧಿಸುವವ ಹೊಲೆಯರ ಮಾದಿಗನೆಂದ ನಂಬಿಗಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾಷೆ:— ಅನೇಕರು ಶಿವಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳು
ಮುಂದೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಹಾಕಿ ತಲೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವರು. ಹೀಗೆ
ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನೆಲಕ್ಕೂ ತಲೆಗೂ ಏನಾದರೂ ನೆಂಟುತನವಿರು
ದೆಂದು ತಿಳಿದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಿರೋ ಹ್ಯಾಗೆ ಎಂದು ಅಂಬಿಗರ ಜ್ಞಾ
ಯ್ಯನು ಕೇಳಿರುವನು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ
ವದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿರಬೇಕು ಸಂಬಿದವರ ವಿಶ್ವಾಸದ ದು
ಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು, ಬಂಧು ಬಳಗದವರೊಡನೆ ಭಲವನ್ನು ಸಾ
ಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಯಾವನು ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಮಾಡಿ
ನೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:— ೯೦. ಎತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಡೂ ಊರಿಗೆ ಬಸ್ಪದು ತಕ್ಕದ
ಹಲವು ಮಾತನಾಡಿದಡೇನು? ಮೂರು ಮಲವ ಮರೆದಿರಬೇಕು. ಹೊಲು
ದಪ್ಪಿದ ಮೃಗ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಬೇಡ ಇದನರಿತು ಬದುಕು
ಅಂಬಿಗಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾಷೆ:— ಊರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹಾದಿಗಳು ಉಂಟು. ಆದ
ಊರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಧೈಯವು ಇರುವದರಿಂದ ಯಾವ ಹಾ
ಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುವನು. ಹಾಗೆ
ನಾನಾ ವಿಧ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೈ
ಸಂಬಂಧದ ಮಾಯಾ ಸಂಬಂಧದ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಡ
ಮಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಯಾವನು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನ
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುವನು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬದ
ತಿಳಿಯದೆ ಚಿಗರಿಯು ಹ್ಯಾಗೆ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಡು
ವದೋ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ತಿಸಬಾರದು. ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನ ಕಡೆ
ಧೈಹವಿಟ್ಟು ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಬದುಕುವಿ ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿ
ವನು.

ವಚನ:— ೯೧. ತಿಂಬ ಜಾತಿಗೆ ಮೇವ ಹಾಕಿ ಕರುಳು ಕಂಪ
ಕೊಯ್ದು ತಿಂಬುವನಂತೆ ದಾತರಿಗೆ ಜಂದದ ಮಾತನಾಡಿ ಮೂರು ಮ
ಸಂಧಿಸಿಕೊಂಬುವಂಗೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲೆಂದನಂಬಿಗ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಮಾಂಸಭಕ್ಷಕನು ತಿನ್ನುವದರ ಹೊರ್ತು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ದನಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಗೆ ಮೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅವನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಚಂದದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಮೋಸ ಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಧನವ ಅಪವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಮಲವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಯಾವನು ಗಾಸಿ ಯಾಗುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನಃ— ೯೩. ಮೂರುವ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ನಾಲ್ಕುವನಂಟಿದೆ, ಐದುವ ನೆಡ್ಚೆಲು ಬೇಡ ಕಂಡಾ. ಆರುವ ಜಾರದೆ, ಏಳುವ ಹಿಡಿಯದೆ, ಎಂಟುವ ಗಂಟೆಕ್ಕುಬೇಡ ಕಂಡಾ. ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೋದರೆ ಅಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯನ ಉಪದೇಶವಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಇತ್ಯಾದಿ ನವ ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ವಿಕಾರ ಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳ ಗುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾಗದಿರಲು ಮನುಷ್ಯನು ಮೂರು ಮಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ ಬೇಕು. ಅಂಗಚತುಷ್ಟಯಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. ಜಾತಿ, ವರ್ಣ, ಅಶ್ರಮ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ನಾಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷಡ್ಭ್ರಮಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡ ಬೇಕು. ತನುವ್ಯಸನ, ವನೋವ್ಯಸನ, ಧನವ್ಯಸನ, ರಾಜ್ಯವ್ಯಸನ, ಉತ್ಸಾಹವ್ಯಸನ, ಸೇವಕವ್ಯಸನ, ವಿಶ್ವವ್ಯಸನವೆಂಬ ಸಪ್ತ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಕುಲಮದ, ಭಲಮದ, ಧನಮದ, ರೂಪಮದ, ಯೌವನಮದ, ವಿದ್ಯಾಮದ, ರಾಜ್ಯಮದ, ತಪೋಮದ ಎಂಬ ಅಷ್ಟ ಮದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನು.

ವಚನ ೯೪- ಲಿಂಗತನುವಿಂಗಿ ಶೃಂಗಾರವಪ್ಪತೆರ ನಾವು ದೆಂದೊಡೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಡದಿಪ್ಪದು. ಲಿಂಗವೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ನಿಜ ಸಮಾಧಿ ನಿವಾಸವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಜ ತತ್ವವಾಗಿ ನಿಂದುದೆ ಅಭರಣವೆಂದನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಭರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚಭೂತದಿಂದಾದ ತನುವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಗವೇ ತನುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥವರ ಶರೀರಗಳು ಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಬೇಕಾದರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವದೇ ನಿಜವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಂತೆ ಎಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಲಿಂಗವೇ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಲಿಂಗಧ್ಯಾನ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾಧಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಸ್ಥಳವುಳ್ಳವರಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜತತ್ವ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವದು. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನಿಯರಾಗುವರು.

ವಚನಃ— ೯೫. ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ಬಳಿಕ ಅನ್ಯ ಭಜನೆಯ ಮಾಡದಿರಬೇಕು. ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ಬಳಿಕ ಪರಸತಿ, ಪರನಿಂದೆ, ಪರಧನವ ಹಿಡಿಯದಿರಬೇಕು. ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ಬಳಿಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತೋರದೆ ಪ್ರಸಾದವ ಮುಟ್ಟದಿರಬೇಕು. ಅಂಗಲಿಂಗವು ಸಮರಸವಾಗಿರಬೇಕು. ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬಂದರೆ ಅಂಗವೇ ನಿನ್ನದೆಂದರಿಯಬೇಕು. ಸಂಪತ್ತು ಬಂದರೆ ನಿನ್ನದೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಲಿಂಗಬಾಹ್ಯರಿಗೆ ನರಕ ತಪ್ಪದು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ಶ್ವಾನಯೋನಿ ಶತಂ ಗತ್ವಾ ಜಾಂಡಾಲಗೃಹಮಾಚರೇತ್. ಇದು ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಭಕ್ತಿಯು ಮರೆದು ಯಮಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದರೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜಶರಣನು.

ಭಾವಃ— ಲಿಂಗವೇ ಅಂಗವಾಗಿರುವವನು ಹ್ಯಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವರು ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. ಲಿಂಗಾರ್ಪಣಭಾವದಿಂದಲೇ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವದೇ ಅಂಗಲಿಂಗ ಸಮರಸವೆನಿಸುವದು. ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಯಾವವು ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಭಕ್ತಿಯು. ಈ ತೆರದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯಮಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವರು, ಮತ್ತು ಭವಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವರು ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ:- F೬. ಆಶೆಯುಳ್ಳವನು ಒಬ್ಬರಧೀನದಲ್ಲಿಪ್ಪನು. ಆಶೆಯ ಮನದ ಕೊನೆಯನರಿದಾತ ಕೈಲಾಸದಾಜಿಯಲ್ಲಿಪ್ಪನೆಂದಾತ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ನಿರಾಶೆಯುಳ್ಳವನೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯುಳ್ಳವನೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಮನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶಾಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಮನದ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೋ ಅತನು ಕೈಲಾಸದಾಜಿಗೆ ಹೋಗುವನು. ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಹ ಆಗದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು.

ವಚನ F೭. ಮಾತುಗಂಟುಕತನದಿಂದೆಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದಡೇನು? ಕಾಮಿನಿಯರ ಕಾಲ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕ್ರೋಧದ ದಳ್ಳುರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಆಶೆ ಎಂಬ ಪಾಶ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಅದೇಕೊ ಅದೇತರ ಮಾತೆಂದನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಬರೇ ವಾಚಾಳನಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅನೇಕ ದುರ್ಗುಣಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿರಲು ಬರೇ ಮಾತನಾಡುವದು ಏಕೆ ಎಂದು ವಚಕಾರನು ನುಡಿದಿರುವನು.

ವಚನ:- F೮. ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಯ್ಯಾ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಳೋರಗನ. ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಯ್ಯಾ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಯನು. ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಯ್ಯಾ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಲಿಯ. ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಯ್ಯಾ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹೊಯ್ದ ಹೆಮ್ಮಾರಿಯ. ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಯ್ಯಾ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉರಿಬಾಣವನು. ಇಂತಿವೆಲ್ಲವನು ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಲೋಭವೆಂಬ ಗ್ರಹಣವ ಹಿಡಿದವರ ಏತರಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು. ಈ ಲೋಭಕ್ಕೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯವೇ ಔಷಧವು. ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳರು. ತಾವು ತಿಳಿಯರು. ಶಾಸ್ತ್ರವ ನೋಡರು. ಭಕ್ತಿಯ ಹಿಡಿಯರು. ಇಂತಹ ಗೊಡ್ಡ ಮೂಳ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಕರ್ಮವೆಂಬ ಶರಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಉರುಳಾಡುವುದೆ ಸತ್ಯನೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜಶರಣನು.

ಭಾವ:- ಲೋಭವು ಹೆಬ್ಬವು, ಹುಲಿ, ಹೆಮ್ಮಾರಿ, ಉರಿಯುವ ಬಾಣ ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಘಾತುಕವಾದದ್ದೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ

ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಲೋಭಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವನು ಬೇಕಾದ ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳು ಅವನಮೇಲೆ ನಡಿಯಲಾರವು. ಇವನ ಲೋಭವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ದ್ರವೇ ಮದ್ದು. ಇಂಥವನು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಿಳಿಯದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವನು ಕರ್ಮವೆಂಬ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕಡೆ ನಷ್ಟಹೊಂದುವದೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನಕ— ೯೯. ಕೂಡಿದ ಧನವನೆಲ್ಲವನು ಗುರುಲಿಂಗವು. ಮಕ್ಕಳು ವಂಚನೆಯ ಮಾಡಿ ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೆಲನ ತೋಡಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹಲವು ತೆರದ ಅಭರಣಗಳ ಮಾಡಿಸಿ, ಕರಚೂರು ಕರ್ಣಿಗಳೊಳಗಿಟ್ಟು, ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಬದುಕಾಗಲೆಂದು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಗಿನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆಯಂ ಮಾಡುವ ಲಿಂಗಪೂಜಕನು ಎಂತೆಂದೊಡೆ, ಆ ಭಕ್ತನು ಪಂಚಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನವ ನೀಡಿದರೆ ಲಿಂಗದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ನೀರನೆತ್ತಿ ಬಾಜಿಸಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ! ಆ ಭಕ್ತನು ಪನ್ನೀರಿನಿಂದ ಮಜ್ಜನವ ನೀಡಿದರೆ ಲಿಂಗದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರೊಳಗದ್ದಿ ಬಾಜಿಸಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ! ಆ ಭಕ್ತನು ವಿಷವಿಡಿದರೆ ಲಿಂಗದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯ ಬೊಕ್ಕುಣವ ಕಾಣಿಸಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ! ಆ ಭಕ್ತನು ಗಂಧವ ಧರಿಸಿದರೆ ಲಿಂಗದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಟ್ಟು ಬಾಜಿಸಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ! ಆ ಭಕ್ತನು ಅಕ್ಷತೆ ನೀರಿಸಿದರೆ ಲಿಂಗದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊರಿಸಿ ಬಾಧಿಸಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ! ಆ ಭಕ್ತನು ಪುಷ್ಪವ ಧರಿಸಿದರೆ ಲಿಂಗದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಮೆ ಹೇರು ಹೊರಿಸಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ! ಆ ಭಕ್ತನು ಧೂಪವ ಬಿಸಿದರೆ ಲಿಂಗದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಅರವನಿಕ್ಕಿ ಬಾಧಿಸಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ! ಆ ಭಕ್ತನು ದೀಪಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ಲಿಂಗದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಂಜುಗಳ್ಳರು ಬಂದು ಮೋಹಿಸುಟ್ಟು ಬಾಜಿಸಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ! ಆ ಭಕ್ತನು ಸ್ತೋತ್ರವ ತ್ರವ ನಡಿದರೆ ಲಿಂಗದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣದೊಳಗೆ ತೊನಸಿ ಹೋಗೊಳಿಟ್ಟು ಬಾಧಿಸಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ! ಇಂತಪ್ಪ ಲಿಂಗಬಾಧಕರನು ಲಿಂಗಪೂಜಕರೆನಬಹುದೆ? ಆತನ ಅಂಗಳವ ಮೆಟ್ಟಿಬಹುದೆ? ಇದರ ಕಾರಣವ ನಿಜಭಾವವುಳ್ಳ ಶರಣರು ನೀವೇ ತಿಳಿದು ನೋಡಿರಿಂದಾತನು ಅಂಬಿಗರ ಜಾಡಯ್ಯನು.

ಭಾವಃ— ಅನೇಕ ಲೋಭಿಗಳು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡುವದುಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಬದುಕಾಗ ಬೇಕೆಂದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಥವರ ಪೂಜೆಯು ಯಾವ ತರದ್ದಿರುತ್ತದೆಂಬದನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವನು. ಇಂಥವರು ಪೂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಪೋಷಣೋಪಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೀಡಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಇವರ ಪೂಜೆಯು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂಥಾದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಯಿಸಿದವನನ್ನು ಆತನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬಗೆ ಹೃದ್ಯಗೆ?

ವಚನಃ— ೧೦೦. ಉಂಡರೆ ಭೂತನೆಂಬರು. ಉಣದಿದ್ದರೆ ಚರ್ಕೋರನೆಂಬರು. ಭೋಗಿಸಿದರೆ ಕಾಮಿ ಎಂಬರು. ಭೋಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಿ ಎಂಬರು. ಊರೊಳಗಿದ್ದರೆ ಸಂಸಾರಿ ಎಂಬರು. ಆಡವಿ ಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಮೃಗಜಾತಿ ಎಂಬರು. ನಿದ್ರೆಗೈದರೆ ಜಡದೇಹಿ ಎಂಬರು. ಎದ್ದಿದ್ದರೆ ಚರ್ಕೋರನೆಂಬರು. ಇಂತೀ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆದವರ ಎಡದ ಪಾದ ಕಿರಿ ಕಿರುಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡು, ಮನೆ ಮಾಡು ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಯಾವದು ತನ್ನ ಸದಸದ್ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಜನರು ಅಂದಂತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ನಡೆಯಬಾರದೆಂದು ಅವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಯಾವಾಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನುವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗುವರು. ಹೀಗೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆಯುವವರ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂತ ಹೆದಿಂದರೆ ಎಡ ಪಾದದ ಕಿರುಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಎಂದು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ವಚನಕಾರನು ಒಂದು ಅಶಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಂತೆಯೇ ಇವರ ನಡತೆ ಎಂದು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥವರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಲಾರದೆಂದು ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಭಾವ.

೧೦೧ ಮನ ಮಗ್ನವಾಗಿ ಅರಿವನು ಘನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸವೆ-
ತನುವನು ಕ್ರಿಯಾಚಾರವಿಡಿದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸವೆದು ಮಹಾನುಭ-
ವವನರಿತಂತಹ ವೀರಶೈವ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಸಂಸಾರಿಗಳ
ಬಹುದೇ ಅಯ್ಯ? ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಂಗಳ
ವಿವರಿಸಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವವೆಂಬ ಮೂರು ಲಿಂಗದ ಮುಖವನರಿದರಿಸಿ
ಆರು ಲಿಂಗದನುವಿನಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಂದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥವನು
ಅದರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನಳಿದು ಶಿವಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರ್ಪರು
ಅಂತಸ್ವ ನಿರುಪಮ, ನಿರ್ಭೇದ್ಯ, ನಿರಾಳ, ನಿಶ್ಯಾನ್ಯ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಿಗಳ
ಸಂಸಾರಿಗಳೆಂದು ನುಡಿವರು ಅಜ್ಞಾನಿ ಸಂದೇಹಿಗಳು. ಅಘೋರ ನರಕಕ್ಕೆ
ಮುಳುಗುವರೆಂದಾತನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಶರಣ-
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವ-
ಣರು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಸಾರಿಗಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ವರ್ತನೆಯು
ಪ್ರಸಾದಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ಭೋಗಿಸುವರು
ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಆಚರಿಸುವರು. ಅವರ ಆಚರಣೆಯು
ಸಂಸಾರಿಗಳಂತಹದಲ್ಲ. ಇದರ ತರಹವನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿ-
ಶಿಸಿರುವನು.

ಪ್ರಸಾದವೆಂದರೆ ಭೋಗಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಮಾ-
ನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾ-
ತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವದೆಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ-
ವದೆಂದು ಷಟ್ಸ್ಥಲವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇ-
ತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಇದೆಯೋ ಅದು
ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವು ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೆ ಜೈತನ್ಯವು
ಮೂಡಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೈತನ್ಯವು ತುಂಬಿದ್ದು
ಈ ಜೈತನ್ಯವೇ ಉಚ್ಚಭಾವದಿಂದ ಲಿಂಗರೂಪಾಗಿ ಹೊರಪಡುತ್ತದೆ. ಈ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸೇವಿಸಿ-
ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವದು. ಇದೇ ಪ್ರಸಾದ-
ಭೋಗವು.

ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಾರಣವೆಂಬ ಶರೀರಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಸ್ಥೂಲದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವ ಬಾಹ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದದೆ. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮವು ಕಾರಣ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಜರಗಿದರೆ ಕಾರಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾವಲಿಂಗವು ಜೈತನ್ಯಪಡಹುತ್ತವೆಂದು. ಹೀಗೆ ಲಿಂಗದೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವವನಿಗೆ ಸಂಸಾರಿ ಎಂದೆನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು.

ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು, ಮಣ್ಣು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವನು ಆರು ಲಿಂಗಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಆರು ಲಿಂಗಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕರಣಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ ಘ್ರಾಣ, ರುಚಿ, ನೇತ್ರ, ಕರ್ಣ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಎಂದು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲಿಂಗವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಅವನು ತನ್ನ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಪೃಥ್ವಿಯು ಘ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು ರಸನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಗವು ಆಚಾರಲಿಂಗವು. ಮತ್ತು ರಸನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಗವು ಗುರುಲಿಂಗವು ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ತೇಜವು ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾಯುವು ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಗವು ಶಿವಲಿಂಗವು ಮತ್ತು ಕರ್ಣೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಗವು ಜಂಗಮಲಿಂಗವು ಇದ್ದು ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಆ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ತ್ವಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗವಿದೆ. ಈ ಪಂಚಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡು ಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬುದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಭಾವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಪಂಚಭೂತ ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಕಾರಣ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಸರ್ಕೀಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪಂಚಕರಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದೇ ಲಿಂಗಭೋಗ ಸಭೋಗವೆನಿಸುವದು. ಹೀಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇ ಪ್ರಸಾದವೆನಿಸುವದು.

ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೇವಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಅಶುದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬರಲಾರದು. ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಸಾದಿಗಳು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುವರು, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅಗಮ್ಯರು, ಶುದ್ಧರು, ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿ ಇವರು ಸಂಸಾರಿಗಳೆಂದೆನ್ನುವವರು ಜ್ಞಾನರಹಿತರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂದೇಹಿಗಳೆಂದು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನಃ— ೧೦೨. ಅಡವಿಯ ತೊಪ್ಪಲ ತಿರಿತಂದು ತಿಂದುಂಟು ಒಡಲ ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಪಡೆಗವಿಯೊಳಗೆ ತಪವನೈದಿಹೆನೆಂದು ಕಡೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಲಿ ನುಡಿದ ಅಣ್ಣಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿರೋ! ಷಡ್ರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಶಿವನ ಕರುಣರಸದಲ್ಲಿ ಆ ರುಚಿಯ ಸುಖವಂ ಪಡೆವವರ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥವ ಪಿಡಿದು, ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಮಾಡಿಹೆನೆಂಬ ಷಡ್ರುಚಿಗೆ ಷಡ್ವಿಧ ಲಿಂಗಂಗಳುಂಟು. ಅವಂ ನೋಡಿ ಎಚ್ಚತ್ತು ಸವಿಸವಿಸರ್ಪಿಸಬಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಜಡನಲ್ಲ, ಅಜಡನಲ್ಲೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಅನೇಕರು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದವೇ ಭೋಗಿಸುವದನ್ನು ಆರಿಯದೆ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಿಡ ತೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ತಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಪ

ನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತಾವು ಪಡೆಗವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವವರೆಂದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲವೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಶರಣನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಶರೀರದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಕ್ಲೇಶ ಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಷಡ್ರಚಿಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಹುಟ್ಟಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವದರಿಂದ ಅವು ಉಪಯೋಗವುಳ್ಳವೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯವು. ಈ ಸುಖಗಳು ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಚರ್ಮ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮನುಷ್ಯನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು, ಮಣ್ಣು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವದುಂಟು. ವಚನಕಾರರು ಪ್ರಸಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತೃತಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವದುಂಟು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ,

ಮನುಷ್ಯನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಧನವನ್ನು ಗಳಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಳಲಿಸಿ ದೊರಕಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊನ್ನಿನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಹೊನ್ನು ಎಂದರೆ ಬರೇ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ಅನೇಕ ಅಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಳಲುವನು. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೆಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಬರೇ ಸ್ತ್ರೀಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಹಂಕಾರಯುತನಾಗಿ ಭೂಮಿ ಸೀಮೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಲು, ಹಂಬಲಿಸುವನು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಪಡುವನು. ಹೀಗೆ ದೊರಕಿಸಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಈ ಬಗೆಯ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಬಳಲಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುವದು ಶರಣನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಗೆ ತೊರೆಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವನು.

ಈ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ದೂರಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಜ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ತಪಸ್ವಿಗಳು ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದು ಷಟ್ಸ್ಥಲಮಾರ್ಗವಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಈ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವದೇ ಷಟ್ಸ್ಥಲಮಾರ್ಗವು. ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವದೇ ಮುಖ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯವು.

ಗುರುವು ಬಾಹ್ಯ ಸತ್ತ್ವೀಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊನ್ನಿನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾರ್ಪಣವು. ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾರ್ಪಣವು. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಿದ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಜಂಗಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವದೇ ಭಾವಲಿಂಗಾರ್ಪಣವು.

ಈ ಮೂರೂ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಷಡ್ರಚಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಷಡ್ವಿಧಲಿಂಗಗಳಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸವಿಸಂಧಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಲಿಂಗದೊಳಗಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನಃ— ೧೦೩. ಕೈ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ, ಕಿವಿ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ, ಬಾಂಧವ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ, ಮೂಗು ವಾಸಿಸುವಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣು ನೋಡುವಲ್ಲಿ, ಐದರ ವಚನವನು ವಿಚಾರಿಸದೆ, ಸಂಚಿತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆಗಾಮಿ ಎಂಬ ಹಿಂಚುಮುಂಚು ಸಿಕ್ಕದೆ ಕುಡಿನೆಳಗಿನ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಜದಂತಿರಬೇಕೆಂದಾತ ನನಗು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವಃ— ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನು ಹೃದ್ಯಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ಏನೆಂದರೆ— ನೀಟಾಗಿ ಸರಳರೇಷೆಯಿಂದ ಗಮಿಸುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವಾದಂಥ ಮಿಂಚಿನ ಪುಂಜದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರಬೇಕೆಂದು.

ಹೇಳಿರುವನು. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕೈ, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ, ಮೂಗು, ಕಣ್ಣು ಇವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾದ ಕೂಡಲೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಹತ್ತುವನು. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂಥ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವನೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ವಚನಃ—೧೦೪ ಅಂಗವ ಅಂದಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುವ ಭಂಗ ಗೇಡಿಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿರೋ. ಅಂಗಕ್ಕೆ ಅಂದವಾವುದೇನೆಂದರೆ ಗುರುವಿಗೆ ತನುವ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ ಚಂದ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ ಚಂದ. ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಧನವ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ ಚಂದ. ಅಷ್ಟಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಬ್ಬೆರ ಗಿನಿಂದೆ ಕೂಡಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಸಾಡುವುದೇ ಚಂದ. ಶಿವನ ಪಾದವ ಹೊಂದುವುದೇ ಚಂದ. ಈ ಮಾರ್ಗವ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರವೇ ಅಧಿಕವೆಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪತ್ತು ಇವು ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ತಿಳಿದು ಒಂದು ಕಾಸನಾದರು ಪರರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ತಾವೆ ತಿಂದು, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಡಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಯಮನ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಕ ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇಳುವುದೇ ನಿಶ್ಚಯ. ಇಂತಹ ಅಂದಗೇಡಿಗಳ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜ ಶರಣನು.

ಭಾವಃ— ಜನರು ತಾವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ತರದ ಅಂದಚಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದುಂಟು. ಇವರು ಕಡೆಗೆ ಅಸಮಾನಹೊಂದುವರೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಅವನು ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ ಭಕ್ತನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ತನುಮನಧನವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಚಂದವು. ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳು ತಗಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಸಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಚಂದ. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತ ಶಿವನ ಪಾದವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸಂಸಾರವೇ ಅಧಿಕವೆಂದು ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತುಗಳು ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ನಂಬಿ, ಯಾರಿ

ಗೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೂ ಕೊಡದೆ, ಬಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ನರಕವು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದು.

ವಚನಃ— ೧೦೫. ಸಕಲ ಭೋಗ ವಿಲಾಸ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಉಂಟೆ? ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ವಿಭೂತಿಯ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಂಗಾರವೆಂದು ಮಾಡಿದೊಡೆ ಆ ನಿಜಪದದಂಗ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲೆಂದು ನಂಬಿಗಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಅನುಭವಿಸುವ ವಿಲಾಸಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಶೃಂಗಾರಗಳು ಉಂಟೆ? ಇರಲಾರವು. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಂದರನಾಗಿಯೇ ಕಾಣುವದು ನಿಶ್ಚಯವು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆನೇಕರು ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮೊದಲಾದ ಶಿವಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವವು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ವರೆಗೆ ಈ ಶಿವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಹ ಅವರ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾರವೆಂದು ವಚನಕಾರ ಭಾವವು.

ವಚನಃ— ೧೦೬. ಮದ್ದ ತಿನಬೇಕಾದರೆ ವೈದ್ಯನಿದ್ದೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಹೊನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೈನ್ಯಬಟ್ಟು ಮದ್ದ ತಿಂಬರು ನೋಡಯ್ಯ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಿನ್ನಹವ ಮಾಡದೆ ಅಹಂಕಾರದ ತರಿಸಿಕೊಂಡುಂಬ ಗೊಡ್ಡ ಮೂಳನ ಕಂಡಡೆ ಒದ್ದೊದ್ದು ಕೊಲ್ಲೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವಃ— ಆನೇಕರು ರೋಗಪೀಡಿತರಾಗಿ ವೈದ್ಯನಿದ್ದೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ದೈನ್ಯಬಟ್ಟು ಅವನಿಂದ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವರು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಭವರೋಗವು ಬಂದಿರಲು ಇದನ್ನು ದೂರಮಾಡುವಂತಹದು ಪ್ರಸಾದವು, ಅಂಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವದು ಯುಕ್ತವು. ಈ ಪ್ರಸಾದವು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶುದ್ಧ, ಸಿದ್ಧ, ಪ್ರಸಿದ್ಧನೆಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಾಳಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಮೂರು ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಕೇವಲ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ಮತ್ತರಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಭೋಗ

ಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುವಂಥ ಗೊಡ್ಡ ಮೂಳರನ್ನು ಒದ್ದೊದ್ದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನಃ— ೧೦೭. ಪ್ರಸಾದವ ನಂಬಿದರೆ ಬಿಲ್ಲುಮರಾಯನಂತೆ ನಂಬಬೇಕಯ್ಯಾ! ಪ್ರಸಾದವ ನಂಬಿದರೆ ಬಿಬ್ಬಿಬಾಚರಸನಂತೆ ನಂಬಬೇಕಯ್ಯಾ! ಪ್ರಸಾದವ ನಂಬಿದರೆ ವಾಮನ ಮುನೀಶ್ವರನ ಶಿಷ್ಯನಂತೆ ನಂಬಬೇಕಯ್ಯಾ! ಇಂತು ನಂಬಿಕೊಂಡರೆ ಮಹಾ ಸಾಧನ. ನಂಬದೆ ಸಮಯ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾ ಬಂದು ಮನವ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ತನಗೆ ಸಿಂಗಿ ಕಾಳಕೂಟ ವಿಷವೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವಃ— ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಚನಕಾರನು ಪ್ರಸಾದದ ಮರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಮನುಷ್ಯನು ವಿಶ್ವಾಸಹೀನನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನೂ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಲಾರದು. ಪ್ರಸಾದವು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಫಲವಾಗಲಾರದು, ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಸಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಂಗಿ ಕಾಳಕೂಟವಿಷದಂತೆ ಪರಿಣಮಿಸುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀರಶೈವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವರು ಬಿಲ್ಲುಮರಾಯ, ಬಿಬ್ಬಿಬಾಚರಸ, ವಾಮನ ಮುನೀಶ್ವರನ ಶಿಷ್ಯ, ಇವರಂತೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಂಬಿ ಆ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನಃ— ೧೦೮. ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊಗಸಿ ತಾಹೆನೆ? ಅಗ್ಗವಣೆ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಗಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಟವ ತಾಹೆನೆ? ಹೂ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ. ಅಟ್ಟಿಡಿಗೆ ಯಾದಡಿ, ಮನ ಮುನ್ನವೆ ಉಂಡಿತ್ತು. ನುಡಿವ ಶಬ್ದ ಎಂಜಲಾಯಿತ್ತು. ಹಿಡಿಯೊಳಯಿಂಕೆ ಒಂದ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪವ ಮಾಡಿದಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋನವಿಲ್ಲೆಂದನಂಬಿಗಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಅನೇಕರು ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವದುಂಟು. ಈ ಜನರು ಪೂಜಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮಡಿವೈಲಿಗೆಯಿಂದ ಅಣಿಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಶೀಲಗಳನ್ನು ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೃಥಾವೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ನೀರನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ

ಕಿರಣ ಸಹ ಬೀಳದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾವುಡವನ್ನು ಹೊಚ್ಚಿ ತರುವುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ತಂದ ನೀರು ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುದುರೆಯ ಮೂನು, ಕಪ್ಪೆ ಮೊದಲಾದ ಜಂತುಗಳು ತುಂಬಿ ಇದ್ದು ಅವು ಕೂಡ ಗುಳಿದ ಶೇಷವು ಅದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೂ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಮೂಸಿ ನೋಡದವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಪೂಜಿಸಿ ಸ್ಕರ ತಂದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡಿ ಮೊದಲಿಗೇ ಸೇವಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಅಟ್ಟಿಡಗಿ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಆಶಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆಯೇ ಅಸ್ವಾದಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಕಬ್ಬವು ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಅದು ಎಂಜಲು. ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಗೆ ಬೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಪಣೆಮಾಡುವವನು ತಾನು ಕೊಡತಕ್ಕ ವಸ್ತುವು ಒಂದು ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ಲಿಂಗವು ಮುಟ್ಟಲಾರದು. ಪ್ರಸಾದವು ಹೀಗೆ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಾಚರಣೆ, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಗೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ವಚನ:— ೧೦೯. ಎಲೋ ಮಾನುವ ಕೇಳಿರೋ. ಶಿವನ ಸಂಪನ್ನರಾದವರು ನೀವು ಕೇಳಿರೋ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಣ್ಣ ಜಾತಿ ಎಂಜಲು, ಹಾಲು ಕರುವಿನ ಎಂಜಲು, ಮೊಸರು ಗೊಲ್ಲಿಯ ಎಂಜಲು. ಅಕ್ಕಿ ಗೋದಿ ಬೇಳೆ ಬೆಲ್ಲಗಳು ನೋಡದ ಎಂಜಲು, ನೀರು ಮೀನು ಕಪ್ಪೆಗಳ ಎಂಜಲು, ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪಾರನ ಎಂಜಲು, ಎಣ್ಣೆ ಸರ್ವನವರ ಎಂಜಲು, ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥವು ಅನಂತ ಹುಳಗಳ ಎಂಜಲು. ಇಂತಹ ಎಂಜಲವು ಎಂದು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿ, ಮಾತು ದುರಾಚಾರನ ಆರು ಬಣ್ಣಿಸಬಹುದು? ಅರಿವು ಇಲ್ಲದವರು ಅರಮನೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗವಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಹಾಕಿದರು. ಇಂತಹ ಸರ್ವರ ಎಂಜಲ ತಿಂದು ಅಂಗದಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಿವಭಕ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿಸಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕುಳಿತು.

ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅಂದು, ಮನ ಬಂದಂತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆಚರಿ ಸುವ ಭ್ರಷ್ಟ ಹೊಲೆಮಾದಿಗರಿಗೆ ಶೀಲವು ಎಲ್ಲಿಹದು? ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಹದು? ಕುಲವೆಲ್ಲಿಹದು? ಇಂತಪ್ಪ ಮೂಳಹೊಲೆಯರ ಮೂಗ ಕೊಯ್ದು ಪಡಿಹಾರಿ ಉತ್ತಣ್ಣಗಳ ಪಾದುಕದಿ ಹೊಡೆ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯ ನಿಜಶರಣನು.

ಭಾವಃ— ಹಿಂದಿನ ವಚನಗಳ ಭಾವವನ್ನೇ ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿರುವನು. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಕಾದಿಗಳು ಮೊದಲು ಸೇವಿಸುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಾದರೂ ಎಂಜಲು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಲು ಕರುವಿನ ಎಂಜಲು, ಮೊಸರು ಗೊಳಗಿತ್ತಿಯ ಎಂಜಲು, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋದಿ ಬಿಲ್ಲಗಳು ನೋಣದ ಎಂಜಲು, ನೀರು ಇದು ಮೀನು ಕಪ್ಪೆಗಳ ಎಂಜಲು, ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ರಸ ಎಂಜಲು, ಎಣ್ಣೆ ಸರ್ವ ಜನರ ಎಂಜಲು, ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವು ಅನಂತ ಹುಳಗಳ ಎಂಜಲು, ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರಸಾದಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಚಾರವಿಲ್ಲ. ಇವರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೇಗಾಗುವದೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ ಜನರು ಅರಸನು ಪ್ರೀತನಾಗಲೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಅನೇಕರು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ನಂಬಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಇವರು ಕಡೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುವರೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಪ್ರಸಾದಿಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತ ವ್ಯರ್ಥ ಶ್ರಮಪಡಬಾರದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ವಚನಃ— ೧೧೦. ನಮಗೊಬ್ಬರೆಂಜಲು ಸೇರದೆಂದು ಶುಚಿತನ ದಲ್ಲಿ ಬದಕುತಿಹೆನೆಂಬ ಬರಿಯ ಮಾತಿನ ಭುಂಜಕರು ನೀವು ಕೇಳಿರೋ! ನೀವು ತಂದು ಕೂಡಿವ ನೀರು ಜಲಚರದೆಂಜಲು, ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಳೆಂಜಲು, ಬಳಸಹೋದಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲ ತೊಳೆದು ಬಾಯ ಮುಕ್ಕುಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನರಮ ನುಷ್ಯರೆಂಜಲು. ಇಂತೀ ಹಲವೆಂಜಲು ಬೆರೆಸಿದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥವನು ಆ ಜಲದಿಂದ ಪಾಕವನು ಮಾಡಿ, ನಲಿನಲಿದುಂಡು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ, ಆ ಎಂಜಲು ಹಿಂಗಿದ ತಾವು ತೋರಿರಣ್ಣಾ! ಇದ ಬಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥವನು ಶಿವಮಂತ್ರ ಹಸ್ತಸ್ಪರ್ಶ ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧಮಾಡಿ

ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಬ ಭಕ್ತನಿಗೀಗಲೆ ಸರ್ವಜಲ ಹೊಲೆಯ ನೀಗಿದ. ಇದನರಿಯದಿದೋಡೆ, ಸರ್ವರೆಂಜಲ ಹೊಲೆಯೋಗೆ ಮುಳುಗಿಹೋದರೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:- ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಚನಕಾರನು ಅರ್ಪಿಸತಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳ ಹೇಗೆ ಎಂಜಲಾಗುತ್ತವೆಂಬದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಕಲ್ಮಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಶಿವಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಂಗುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿ ಇಂಥ ಹಸ್ತದ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಎಂಜಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೇವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಗುರುಪ್ರಸಾದವೆನಿಸುವದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಶುದ್ಧ, ಸಿದ್ಧ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಆಣೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಎಂಜಲು ಮತ್ತು ಹೊಲೆಯ ಹೊರಟುಹೋಗುವದು. ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಹೊಲೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ:- ೧೧೧. ಜನನ ಸೂತಕ ಮರಣಸೂತಕಂಗಳ ಕಳೆ ಶುದ್ಧವಾದೆನೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನಿ ಜಡಜೀವಿಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿರೋ! ಪೃಥ್ವಿ ಶುದ್ಧವೆಂಬಿರಿ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಶುದ್ಧವೆಂಬಿರಿ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಿದವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಶುದ್ಧವೆಂಬಿರಿ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಿದವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ವಾಯು ಶುದ್ಧವೆಂಬಿರಿ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಿದವಾಗಿ ವಾಯು ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಶುದ್ಧವೆಂಬಿರಿ. ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ತತ್ವಂಗಳ ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಾರಣ ಆಕಾಶ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಇವು ಶುದ್ಧವಹ ಪರಿ ಎಂತೆಂದೇ ಈ ಪಂಚತತ್ವಂಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವನ ಸಿರಿಯಪ್ಪದೊಡನೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ದುಃಖ

ಪದಾರ್ಥವನು ತಂದು ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವನು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಲೇಸಾಗಲೆಂದು ಕೊಂಬಾತನ ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಯ್ಯಾ! ಆತನಿಷ್ಟ ಗೃಹವೇ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು. ಅಂತಹವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಈ ವಿವರವನರಿಯದೆ ತನ್ನ ಕರದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡದೆ, ಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥ ನೀರು ರೊಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಗುಗ್ಗರಿ ಸೀತನಿ ಬೆಳಸಿ ಕಾಯಿ ಕಸಿಕು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹೋಳು ವೀಳೆಯ ಇವನೆಲ್ಲವನು ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಲೇಸಾಗಲೆಂದು ತಿಂಬುವನು ಅವನಿಗೆ ತಾನೇ ಶುದ್ಧ ಹೊಲೆಯನೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:— ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದವುಗಳೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವು ಶುದ್ಧವಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಯಾಕೆ ಶುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಮಾಡಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರುವನು. ಆದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದರೂಪಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಅಶುದ್ಧತೆಯು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಭಕ್ತನ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗುವದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸದೆ ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಲೇಸಾಗಲೆಂದು ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುವವನು ನಿಜವಾದ ಹೊಲೆಯನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ:— ೧೧೩. ಪರ ಪುರುಷಾರ್ಥವನರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟ ನರಗುರಿಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿರೋ. ಪರಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಟ್ಟವರುಂಟು. ಮರಳಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಜೇಹವ ಪಡೆದವರ ಪರಿಯ ಕೇಳು ಎಲೆ ಮನವೇ. ಪರಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದರೆ, ವೀರವಿಕ್ರಮನಂತಾಗಬೇಕು. ಪರಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದರೆ ಬಸವಕುಮಾರನಂತಾಗಬೇಕು. ಪರಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದರೆ ಕಪೋತಪಕ್ಷಿಯಂತಾಗಬೇಕು. ಇಂತೀ ಪರಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಟ್ಟವರುಂಟು. ಮಣ್ಣೇನು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು? ಹೆಣ್ಣೇನು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು? ಮಣ್ಣೇನು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು? ಅನ್ನವೇನು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು? ಇಂತಿವುಗಳೆಂಟು ಒಂದನಾದರು ಪರಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನೀಡದೆ ಮಾಡದೆ, ತನ್ನ ಶರೀರವ ಹೊರೆದುಕೊಂಡು, ಬದುಕುವನೆಂಬ ಹೊಲೆ ಮಾದಿಗರುಗಳಿಗೆ ಇಹ ಪರ ನಾಸ್ತಿ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಪ್ರಸಾದಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ
ತನ್ನ ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಪರಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೂರ
ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಆಚರಿಸುವವನು
ಅವನ ಶೀಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದೆಂದು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಹೀಗೆ ಆಚರಿಸದೆ ಇದ್ದವನು ಹೊಲೆ ಮಾಡಿಗನೆಂದು ಹೇಳಿ, ಹಿಂದಿನ
ಅನೇಕರ ಜಾರಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ.

ವಿವರಣೆ:— ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀರಶೈವನು ಅರಿತು ಆಚರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವು. ಆದರೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಾಗಲೇ ಈ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯು ತಿಳಿದು ಬರುವದು.

ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ಗುರುವೆಂದರೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥವನೆಂತಲೂ, ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಧಾರಣೆಮಾಡಿದ ಸ್ಥೂಲ ವಸ್ತುವೆಂತಲೂ, ಜಂಗಮವೆಂದರೆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂತಲೂ, ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದುಂಟು. ಈ ಮೂವರನ್ನು ನಂಬಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಮೋಕ್ಷವೆಂತಲೂ ಜನರು ನಂಬುವದುಂಟು. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶವು ಇದ್ದರೂ, ಇಷ್ಟರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಜ್ಞಾನವಾದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವದು. ಇಷ್ಟರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಾರದು.

ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಷಟ್ಸ್ಥಲಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ ಬೇರೆ ಇವೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಗಳು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಆ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಹತ್ತಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಗಳೆಂದರೆ ಅವು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶುದ್ಧ, ಸಿದ್ಧ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವನು. ಪ್ರಸಾದವೆಂದರೆ ಅರ್ಪಣಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು.

ಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದೊಡನೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾ-
ಹರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳೊಡನೆ ಅರ್ಪಣಭಾವದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆ, ಆ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಗುಣಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡುವವು.
ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಗಳು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಮೂರು ವರ್ಗ-
ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಬಂ-
ಧಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಲ್ಲನಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಗುಣಗಳು
ಈ ಮೂರು ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಹತ್ತುವವು. ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಜ್ಯೇಷ್ಠ-
ತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತ ಹೋಗುವವು. ಗುರುಲಿಂಗ-
ಜಂಗಮದ ಉದ್ದೇಶವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯ ಭವಸಂಬಂಧದ ಗುಣಗಳನ್ನೆ-
ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೆಡಹುವದೇ ಇಲ್ಲ-
ತ್ತದೆ.

ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಕಳೆಯು ಬಲಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ
ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೋಗುವವು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬಲ-
ಪಡುವದು ಅವನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವನ ಈಶ್ವರ-
ಯವಿಕಾಸವು.

ಗುರುವು ಬಾಹ್ಯಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದ ಬಲ-
ಪಡತೆ ನೀತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಲಿಂಗವು ಮನ-
ಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಲ-
ಪಡಿಸಬೇಕು. ಲಿಂಗವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಕೈವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ-
ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಂಗಮದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲ-
ಪಡಿಸಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಲ-
ಪಡಿಸುವವು. ನಿರ್ಮೂಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು-
ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಅರಿವು.

ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಗುಣಗಳು ಆಯಾ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ
ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಅವುಗಳ ಅಂತರ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೂ ಶರೀರ-
ಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವದು. ಅವು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು
ಅವುಗಳ ಮೂಲಸ್ಥಿತಿಯು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲ-
ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿಕೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಲಿಂಗ-

ಸಾಮರಸ್ಯವು ಒದಗುತ್ತದೆ. ಷಟ್ಸ್ಥಲಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಮೋಕ್ಷಪದವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ವಚನಕಾರರು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಇದು ಏಕೆಂಬುದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇದೆ. ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳನ್ನು ನುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯುವದೇ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ತಾನೆಂಬ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಾವವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸರಪರ ಸಂಬಂಧವೇನು ಎಂಬದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಚನಕಾರರು ಕರಣಹಸಿಗೆ, ಘಟಚಕ್ರ ಸಕೀಲಗಳೆಂದು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಅರಿಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅರಿತು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆಚರಿಸಿದಾಗಲೇ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವು. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವದೇ ವೀರಶೈವತ್ವದ ಗುರುತು. ವೀರಶೈವರು ಜಪ ತಪ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ ಆಚಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಅನೇಕ ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದ ಅಂತರ್ಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಗ್ನರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳ ಜ್ಞಾನವ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಹು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇದ್ದವುಗಳು ಗರ್ಭಿತಾರ್ಥವುಳ್ಳವು ಮತ್ತು ಭಾವನಾಪ್ರಧಾನವಾದವುಗಳು ಇವೆ. ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ

ಪದವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವದೆಂದು ವಚನಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಾಳಿರುವರು.

ವಚನಕ:— ೧೧೩. ಆಯ್ಯಾ ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊರಗಾದ ಭುವನದ ಶೈವ ದೈವದರ್ಶನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಅದರುಚ್ಚಿಷ್ಟವ ಭುಂಜಿಸುವುದಂಗಾಚಾರ. ಅದನು ಉದ್ಭವ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದಸ್ವರೂಪವಾದ ಅನಾದಿ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದರ್ಶನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಕಿಂಕುರ್ವಾಣದಿಂದವರ ಒಕ್ಕು ಮಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದವ ಹಾರೈಸುವದೆ ಲಿಂಗಾಚಾರ. ಈ ಭೇದವ ತಿಳಿದು ಸಂಚಾರವ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದು ಸಪ್ತಾಚಾರವ ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಲೆನೆಲೆಗಳ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಎನ್ನದೆ ಸದ್ಗುರು ಮುಖವಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಂಬಂಧವ ತಿಳಿದು ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಿಡಿದು ನಿಜಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವರೆ, ಶಿವಭಕ್ತಿ ಶಿವಭಾವ ಶಿವಜಂಗಮವಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ವೇಷಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಪ್ರವರ್ತನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿಂದಾತನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ವಿವರಣೆ:— ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವನು. ಒಂದು ಅಂಗಾಚಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಗಾಚಾರ. ಅಂಗಾಚಾರವೆಂದರೆ ಶೈವರು ಆಚರಿಸುವ ಆಚರಣೆಯು. ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಗೆ ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ, ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ, ವೇದಾಧ್ಯಾಪನ ಇವುಗಳಿಂದ ಲಿಂಗಧಾರಣವಿರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣವಿರುವ ವೀರಶೈವರು ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನ್ನೂ ವೇದಾಧ್ಯಾಪನೆಯಿಂದ ಕಾರಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಾವಲಿಂಗವನ್ನೂ ಹೊಂದಿ ಆ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶೈವರು ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಗಣಪತಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದಿ ಮೊದಲಾದ ಶೈವ ದೈವಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವರು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸಿ ಆ ದೈವಗಳ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸೇವಿಸುವರು. ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಸಾದವು ವೀರಶೈವರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರಸಾದವು ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗ ಇವುಗಳನ್ನು

ಕೊಂಡು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದಮಯನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ವಚನಕಾರನು ಅನಾದಿ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವೆಂದಿರುವನು. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯವಾದ ಸ್ಥೂಲ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಗಳಲ್ಲ. ಅವನು ಪೂಜಿಸುವದು ಅನಾದಿ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವು. ಈ ಅನಾದಿ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವು ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪುಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಗುರುವು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಲಿಂಗವು ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಜಂಗಮವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಈ ಬಗೆಯ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಕಿಂಕರಭಾವದಿಂದ ತನ್ನೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುವನು. ಇದೇ ಲಿಂಗಾಚಾರವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲು ಪಂಚಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇವು ಯಾವವೆಂದರೆ, ಲಿಂಗಾಚಾರ ಸದಾಚಾರ ಶಿವಾಚಾರ ಭೃತ್ಯಾಚಾರ ಗಣಾಚಾರ ಇವುಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಲಿಂಗವನ್ನು ನಂಬಿ ಪೂಜಿಸುವದೇ ಲಿಂಗಾಚಾರವು. ನೀತಿಮತ್ತೆಯೇ ಸದಾಚಾರವು. ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವಮಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಭೇದವಿಡಿಯದೆ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಬಂಧುಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವದೇ ಶಿವಾಚಾರವು. ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಕಿಂಕರಭಾವದಿಂದ ಇರುವದೇ ಭೃತ್ಯಾಚಾರವು. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಿಡದಿರುವದೇ ಗಣಾಚಾರವು. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲು ನಡೆಯಬೇಕು. ಇವಲ್ಲದೆ ಸಪ್ತಾಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಇವೆನಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಪ್ತಾಚಾರಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಯಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಭಾವಾಚಾರ, ಸತ್ಯಾಚಾರ ನಿತ್ಯಾಚಾರ, ಧರ್ಮಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಚಾರ ಸಂಪತ್ತು ಇವಾಗಿವೆ. ಕ್ರಿಯಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಭಾವಾಚಾರಗಳು ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಗಳು. ಇವು ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥವುಳ್ಳವಿವೆ. ಸತ್ಯಾಚಾರ ನಿತ್ಯಾಚಾರ ಧರ್ಮಾಚಾರ ಇವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. ಸರ್ವಾಚಾರಸಂಪತ್ತು ಪಟಾಸ್ಥಲದ

೧ ಇವುಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿನೇಷನೆಯು ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಪುಟ ೮ ಸಂಚಿಕೆ ೫ ಪುಟ ೧೭೬ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿದ ಏಕೋತ್ತರ ಶತಸ್ಥಲ
ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಸಪ್ತಾಚಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಆಚರಣೆಗಳ ಕೂಡ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ
ಮೊದಲಾದ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳ ನೆಲೆಕಲೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕೆಂದು ವಚ
ನಕಾರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು ಒಳಗಿನವು ಹೊರಗಿನವು
ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಏನೂ ಭೇದವಿಡದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಿ
ಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಮ
ವನ್ನು ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಅರಿಯಬೇಕೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪಂಚಾ
ಚಾರ, ಸಪ್ತಾಚಾರ, ಅಷ್ಟಾವರಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆದದ್ದಾದ
ಮನುಷ್ಯನು ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಮೈರಾಗ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನೊಳಕೊಂಡ ಪರ
ಸ್ಥಲ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏರುತ್ತಹೋಗುವನು
ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಇದು ಇತರ
ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಭಕ್ತರಂತೆ
ಆಚರಿಸಿ ಶಿವಮಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅಂಥ ಜಂಗಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರ್ತು, ಬರೀ ಜಂಗಮರ ವೇಷಧಾರಣಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂತಲೂ, ಇಂಥವರು ಕೇವಲ ವೇಷಧಾರೀ ಜಂಗಮರ
ತಲೂ, ಪ್ರಮಥರು ಹಿಡಿದು ವರ್ತಿಸತಕ್ಕ ಗಣಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಗೊತಲೂ,
ವಚನಕಾರನು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನಃ— ೧೧೪. ಗುರುವೆಂಬ ಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿ, ಲಿಂಗ
ವೆಂಬ ಭಾವ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ, ಜಂಗಮವೆಂಬ ಭಾವ ರುದ್ರ
ಮೂರ್ತಿ. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ, ಅನಾದಿವಸ್ತು ಗುರುವಾದ ಕಾರಣ ಅಹಂ
ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬಾಕಾರವಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿಯಾದ. ಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧಿಯಾದ
ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯಾದ ಚಿದ್ಭವಸಂಬಂಧಿಯಾದ. ಕಾರಣ ಚಕ್ರ
ವಿಧ ಫಲಪದಂಗಳ ಸಂಹಾರ ರುದ್ರನಾದ. ಸಂಹಾರವಡಗಿ ನಿಂದು
ಉಮೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಯಂಭುಲಿಂಗವಾದ. ಆ ಸ್ವಯಂಭುಜಂಗಮವು
ಬಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನಿಜವ ಕಂಡಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗವಾದ. ಹೀಗೆ ಭಾವರಹಿತನಾಗಬೇ
ಕೆಂದನಂಬಿಗರಚೌಡಯ್ಯ.

ವಿವರಣೆ:— ವಚನಕಾರನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವನ್ನು ಬೇರೊಂದು

ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಗುರುವೆಂಬ ಭಾವ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಭಾವ ಜಂಗಮವೆಂಬ ಭಾವ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾವವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯಿಸುತ್ತ, ಕಡೆಗೆ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬೆರೆದು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವದು ವೀರಶೈವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವಚನದ ಮುಖ್ಯ ಭಾವವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವನು. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತವೆಂದು ಅವನ ಭಾವವು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶನ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು ಷಟ್ಪಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾದಾಖ್ಯಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕ್ರಿಯಾರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನಾವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಇವುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೋ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದರೆ ಅವನ ರೀತಿ, ನಡತೆ, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುವಿನಿಂದಲೇ ಅರಿಯಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಷಟ್ಪಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪದ್ಧತಿಯು. ವಿಷ್ಣುವು ಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿ ಲಿಂಗದ ಹೆಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ವಿಷ್ಣುವು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಅಡಗಿರುತ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾದ ಲಿಂಗವು ಮನುಷ್ಯನು ಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ರುದ್ರನು ಸಂಹಾರ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಹಾರವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಶಮಾಡುವದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಇದು ರುದ್ರನ ಕಾರ್ಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಹಾರ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆದಿರುವದು. ಇದು ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ. ಇದು ಜಂಗಮಸ್ವರೂಪಾಗಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಗತಿ

ತಿಯು. ಈ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯೇ ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ
ಸಹಾಯಕಾರಿಯು. ಇದೇ ಸಂಹಾರ ರುದ್ರನ ಸ್ವರೂಪವು, ಜಂಗಮವು
ಈ ಬಗೆಯಾಗಿರುವ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಗಳೆಲ್ಲ ಅನಾದಿವಸ್ತುವೆಂದು ವಚ
ನಕಾರನು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಹಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉಚ್ಛ
ನ್ನವಾದ ಬಳಿಕ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮನುಷ್ಯನು ತೋರೆಯಬೇಕೆಂದು
ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಚನಕಾ
ರರು ನಿರವಯ ಅಥವಾ ಬಯಲು ಎಂದು ಹೇಳುವದುಂಟು. ಇಂ
ಶೂನ್ಯಸ್ಥಲವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಶೂನ್ಯಸ್ಥಲದ ವರೆಗೆ ಮಾಯೆಯು
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶೂನ್ಯಸ್ಥಲದ ಮುಂದೆ ಈ ಮಾಯೆಯು
ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಯೆಗೆ ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಉಮೆ ಎಂದ
ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಉಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಯಂಭೂ
ಲಿಂಗವಾಗುವನು. ಇಂಥ ಸ್ವಯಂಭೂ ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಭೂ
ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಂತು ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಲಿಂ
ವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಾವರಹಿತನಾಗಿರುವನು. ಹೀಗೆ ವಚ
ನಕಾರನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ:—೧೧೫. ತೋಯವಿಲ್ಲದ ಕುಂಭ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಘಟ
ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿ, ಇವು ಹಾಳುದೇಗುಲಸಮವು. ಎಲೆ ಪರವಾದಿಗಳೂ
ಗುರುವು ಎಂಬ ನಾಮವು ಪರಶಿವನು. ಪರಶಿವನೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು. ಆ ಇಷ್ಟ
ಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಲುಪ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಗುರು ಮಂತ್ರವು
ಮಗ್ನನಾಗಿರಬೇಕು. ಚರಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ತ್ರಿವಿಧ
ಬಿಟ್ಟು ಮಲತ್ರಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರ ನೋಡಿ ಮ
ನಾಚಿತಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜಶರಣನು.

ಭಾವ:—ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಕುಂಭ, ಶರೀರ, ಗುಡಿ ಎಂಬ
ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುಲಿಂ
ಜಂಗಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕುಂಭ, ಶರೀರ, ಗುಡಿ
ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಚ್ಚ ಉಚ್ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆ
ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉಚ್ಚ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ
ಅವನ ಭಾವವು. ಆದರೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹೊದರೆ ಕುಂಭದ ಉಚ್ಚತನ

ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಶರೀರವು, ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯವಸ್ತುವಾದ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಗುಡಿಯು, ಇವುಗಳೂ ನೃತ್ಯವಾಗುವವು. ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ತ್ವಿಯೇ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯತ್ವವು ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಲಾರವು. ಮತ್ತು ಈ ವಸ್ತುಗಳಾದರೂ ನಿರುಪಯೋಗವುಳ್ಳವೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅವನು ಅನ್ನುವ ದೇನಂದರೆ:—

ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಕಾಶವು ಈ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾಶದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವದೇನಂದರೆ, ಗುರುವೆಂಬ ನಾಮವು ಪರಶಿವನೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಪರಶಿವನೇ ಲಿಂಗಧಾರಣದ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗರೂಪಾಗಿರುವನು. ಗುರುವು ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವವನ್ನೇ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವನು. ಇಂಥ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಲೋಲುಪ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ, ಅದರ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಗುರುಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂದು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ರೀತಿಯು ಇದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಜರ ಎಂದರೆ ಜಂಗಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಲಿಂಗಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೆ, ಈ ಜಂಗಮಭಕ್ತಿಯು ಎಂದರೆ ಜಂಗಮವನ್ನೊಳಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಂದು ವಚನಕಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮಲತ್ರಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಿಡದವರನ್ನು ನೋಡಿದನನ್ನು ಮನಸ್ಸು ನಾಚುತ್ತದೆಂದು ವಚನಕಾರನು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ:— ೧೧೬. ನಾಯಿ ಬಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಬೋನವ? ದ್ರೋಹಿ ಬಲ್ಲನೆ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ನೆಲೆಯ? ಅಜ್ಞಾನಿ ಬಲ್ಲನೆ ಸುಜ್ಞಾನಿಯ ನೆಲೆಯ? ಕುಕ್ಕುರ ಬಲ್ಲದೆ ಸುಭಿಕ್ಷದ ಸವಿಯ? ಇಂತಪ್ಪ ಆಚಾರ

ಭ್ರಷ್ಟರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜನು.

ಭಾವನೆ:— ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಆಡುವುಳ್ಳವರಿರಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಮುಖ್ಯ ಭಾವವಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸದಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವೆಂದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಮನುಷ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಅವನು ಅರಿತರೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವು. ನಾಯಕನ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೀಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತಿಮಾತ್ರವಾಗಿ ಅವನು ಆಶೆಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ರುವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮನ್ನಿಸದೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಬಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ನೆಲೆಯು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು? ಜಂಗಮವು ಸುಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಅರಿಯದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಿಕ್ಷು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಿಕ್ಷುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನು ಕೋಳಿಯಂತೆ ತಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಿರುಕುಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹಾತೊರೆಯುವವರು ಆಡುವ ಭ್ರಷ್ಟರು. ಇವರನ್ನು ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ:— ೧೧೭. ನಾರಿವಾಣ ತಂದು ನಾಯ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಡೆಯಲರಿಯದು, ತಿನಲರಿಯದು. ಅದರೊಲು ಜಂಗಮದೊಲಿಂಗವನರಿಯದವ ಭಂಗಿಯ ತಿಂದಂತೆ. ತನ್ನ ಹೊದ್ದಿದ ತನ್ನ ತಿಳಿಯಲರಿಯದಿದ್ದರೆ ತೆಂಗ ತಿನಲರಿಯದ ನಾಯಂತೆ ಎಂದನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವನೆ:— ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಲರಿಯದಿದ್ದರೆ ತೆಂಗು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಅವರ ಸಾರವನ್ನು ತಿನಲಾರದ ನಾಯಿಯಂತೆ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಯು, 'ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ಮದಲಿ ಲಿಂಗವು ಹುದುಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರಿಯದವನು ಭಂಗಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಆರಿ ಮರುಳಾದವನಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಜಂಗಮದಲ್ಲಿಯ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅರಿತು ಅದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ತಾ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಜಂಗಮದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಂಗಮವನ್ನು ಒಳಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಿತು ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಂತೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು.

ವಚನಃ— ೧೧೮. ಜಂಗಮವ ಕರೆತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಲಿಂಗದ ಮೇಲಣ ಜಪವನ್ನೆಣಿಸುವ ಭಕ್ತನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೆರವನ್ನಿಕ್ಕಲಿ. ಅವನ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಡಿಯ ಹೊಯ್ಯಲಿ. ಜಂಗಮದ ತೃಪ್ತಿಯನರಿಯದೆ ಲಿಂಗವಂತನೆಂತಾದನೋ ಮರುಳೆ? ಆತ ಪಿಸುಣ ಹೊಲೆಯನೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಜಂಗಮದಲ್ಲಿಯೇ ಲಿಂಗವಿದೆ, ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಂಗಮವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರಲು ಆ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಒಳಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, ಭಕ್ತನು ಆ ಜಂಗಮವನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಪವನ್ನೆಣಿಸಹತ್ತುವನು. ಇದು ಹೊಲ್ಲದ್ದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಈ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯು ಹಾಳು. ಜಂಗಮದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲರಿಯದಿದ್ದರೆ ಆತನು ಲಿಂಗವಂತನು ಹೇಗೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಮಾಡಿರುವನು. ಇಂಥವನು ಹೊಲೆಯನೆಂದು ಅವನನ್ನು ಬಯ್ಯಿರುವನು.

ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಂಗಮಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧವು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಚನಕಾರರು ಜಂಗಮಾರ್ಚನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಾರದೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.

ವಚನಃ— ೧೧೯. ಶಿವಭಕ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ ಬೇಕಾದ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಸಮಯಾಚಾರ ಸಮಯ ಭಕ್ತಿಯ ನಡಿಸಬೇಕಯ್ಯಾ. ಬಂದ ಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಸಮಯವ ತಪ್ಪಿಸಿ

ಮುಂದೆ ಶಿವಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಫಲಪದವ ಪಡೆವೆನೆಂಬ ಹಂದಿಗಳು ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ಸತ್ಯರ ನ್ಯಾಯವನು? ಮುಂದಿಹ ನಿಧಾನವ ಕಾಣುವುದೆ ಸಂದಿಗ್ಧೋಂದಿಯ ಹೊಕ್ಕು ಆರಸಿ ಬಳಲುವ ಅಂಧಕನಂತೆ ಎಂದರೂ ತಮ್ಮ ವ್ಯಸನವೆತ್ತಿದಾಗ, ಒಂದೊಂದು ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮಾಡಿ ಚಂದಚಂದದಲ್ಲಿ ಬೋನ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಮಾಡಿಸಿ, ತು ಹಿಂದಣ ಮುಂದಣ ಹರಕೆಯನೊಡಗೊಂಡು ಬಂಧುಬಳಗವ ಮುಂದು ಮುಟ್ಟುವದೆಂದು ಕೂಡಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯನುಣಿಸಿದನೆಂಬ ಅಂಧಕ ಮೂಳರಿಗೆ ಎಂದೆಂದು ಮುಕ್ತಿ ಆಗದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವಃ— ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಜಂಗಮದ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವನು. ಜಂಗಮನು ಕೇವಲ ಸುಗ್ರಾಸಭಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಅವನ ಮುಖಭಾವವು. ಅನೇಕರು ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಸಿ ಅನೇಕ ತರದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಚಂದ ಚಂದ ಬೋನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವರು. ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸುವೆವೆಂದು ಹರಿಕೆ ಹೊತ್ತಿರುವುದುಂಟು. ಆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಬಳಗದವರನ್ನು ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ಮುಟ್ಟಲೆಂದು ಕರೆತಂದು ಸುಗ್ರಾಸಭೋಜನ ಮಾಡಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಣಿಸಿದೆವೆಂದು ಬಲು ಉತ್ಸಾಹ ಬಡುವರು. ಇಂಥವರು ಅಂಧಮೂಳರು, ಇವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಲ್ಲದೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿ ಅಂದಿರುವನು.

ಆದರೆ ಜಂಗಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿವಪೂಜೆ ಎಂಬುದು ಶಿವಬೇರೆಂದು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿರುವನು. ಯಾವ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರವು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಮನದ ಬಂದ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಸಮಯಾಚಾರ ಸಮಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿತು ಅದನ್ನು ನಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನೊದಲಿನ ಕಾಲದ ವಚನಕಾರರು ಮಠವೆಂದರೆ ಮಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರುವ ಜಂಗಮದ ಮಠವೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂಥವರು ಯಾರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮಠಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ

ಭಕ್ತನ ಮನೆಗೆ ಅವನಾದರೊಬ್ಬ ಲಿಂಗಪೂರಿತನಾದ ಜಂಗಮವು ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಸಮಯಾಚಾರ ಸಮಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿತು ಅದ ರಂತೆ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಚಾರ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಾಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಯಾಚಾರ ಸಮಯಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಪಟಾಸ್ಥಲದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯು ಉಂಟಾದ ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದುಂಟು. ಈ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ತರಹವನ್ನು ಭಕ್ತನು ಜಂಗಮನಿಂದ ಆರಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹೋಗ ಬೇಕು. ಇದೇ ಸಮಯಾಚಾರವನ್ನು ಆರಿತು ಮರ್ತಮವು ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದೇ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯು ಅಥವಾ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು. ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತನ್ನಸ್ವಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಇದು ಸತ್ಯರು ನಡೆಯ ತಕ್ಕ ನ್ಯಾಯವಾದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ. ಲಿಂಗಿಯು ತನ್ನಸ್ವಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪೂಜೆಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಲಿಂಗಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಫಲಕಾರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಪಟಾಸ್ಥಲದ ತತ್ವ ಗಳಿವೆ. ಅವನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಉಪಯೋಗಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತ ಕ್ಕದ್ದು. ಇವು ಅವನ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದವುಗಳು. ಅಂದರೆ ಅವನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದೊಡನೆ ಶಿವಾನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ದ್ರವ್ಯದ ನಿಧಿಯು ಇರುತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಾಣದೆ ಸಂದಿಗೊಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರುಡನಂತೆಯೇ ಇವನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ:- ೧೨೦. ನೇಮಸ್ತನೇನು ಬಲ್ಲನಯ್ಯ ಲಿಂಗದ ಕುರುಹು? ಸೂಳಿಯ ಮಗನೇನು ಬಲ್ಲನಯ್ಯ ತಂದೆಯ ಕುರುಹು? ಜಂಗಮದ ಅನುವ ತೊತ್ತಿನ ಮಗನೇನು ಬಲ್ಲನಯ್ಯ? ಇಂತಪ್ಪ ಅಂಗವೆ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗವೆ ಅಂಗ, ಲಿಂಗವೆ ಜಂಗಮವು ಜಂಗಮವೆ ಲಿಂಗವೆಂದರಿಯದ ವನು ಭಕ್ತರೆಂದರೆ ಅಘೋರ ನರಕವೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜಶರಣನು.

೧೦೨

ಭಾವಃ— ನೇಮಸ್ತನು ತಾನು ಆಚರಿಸುವ ನೇಮದ ಅಂಶವೆಂದು ಗವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವದುಂಟು. ಸೂಳೆಯ ಮಗನು ತಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂಬದನ್ನು ಹ್ಯಾಗೆ ಅರಿಯಲಾರನೋ ಹಾಗೆ ಈ ನೇಮಸ್ತನ ಇರವು. ಇವನು ತಾನು ಪಾಲಿಸುವ ನೇಮಗಳ ಮೇಲೆ ವನ್ನು ಅರಿಯನು. ಹಾಗೆಯೇ ಜನರು ಬರೇ ಜಂಗಮ ಜಂಗಮವೆಂದು ಅನ್ನುವರು. ಆದರೆ ಇವರು ತೊತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಿಗೆ ಜಂಗಮವೆಂದು ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ನಿಷ್ಕರವಾಗಿ ಅಂದು ಕೊಳ್ಳುವದೇನೆಂದರೆ, ಅಂಗವು ಎಂದರೆ ಶರೀರದ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿವೆ, ಲಿಂಗವೇ ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ಈ ಬಗೆಯ ಲಿಂಗವೇ ಜಂಗಮವೆಂದು ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವು ಹೀಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದವರು ಭಕ್ತರೆಂದು ಅಘೋರ ನರಕವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಎಂದರೆ ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಮುಖ್ಯ ಭಾವವು. ಅಂಗವು ಬಾಹ್ಯ ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳು. ಲಿಂಗದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನಿಟ್ಟು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡುತ್ತ ಹೋಗುವವು. ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನಪಟ್ಟ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಪರ್ತಿಸಹತ್ತುವವು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ನರಕವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನಃ— ೧೨೧. ನೇಮಸ್ತನೇನ ಬಲ್ಲನಯ್ಯ ಲಿಂಗದ ಕುರುಹು ಸೂಳೆಯ ಮಗನೇನ ಬಲ್ಲನಯ್ಯ ತಂದೆಯ ಕುರುಹು? ಭಕ್ತನಲ್ಲದವನಿಗೆ ಜಂಗಮ ಹೋದರೆ ಆ ಸೂಳೆಯ ಮಗನೇನ ಬಲ್ಲನಯ್ಯ ಜಂಗಮದ ಕುರುಹು? ಲಿಂಗಧ್ಯಾನ, ಜಂಗಮಧ್ಯಾನ ಇಂತೀ ಉಭಯದ ನಿಯಮದವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಡಿಹಾರಿ ಉತ್ತರಗಳ ಎಡದ ಪಾಠ ರಕ್ಷೆಯಲಿ ಅವನ ಅಂಗುಳ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊದಿ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಆದರ ಗರಜ್ಞಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಇದು ೧೨೦ ನೇ ವಚನದ ಭಾವವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಧ್ಯಾನ ಜಂಗಮ ಧ್ಯಾನ

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೆಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉಚ್ಚ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು.

ವಚನಃ— ೧೨೨. ಗುರುವಿನೊಳಗಡಗಿದ ಭಕ್ತ ಪರವ ಕಂಡುದಿಲ್ಲ! ಲಿಂಗದೊಳಗಡಗಿದ ಭಕ್ತ ಜಂಗಮವ ಕಂಡುದಿಲ್ಲ! ಇವರಿಬ್ಬರ ಭಕ್ತಿ ಎಂತಾಯಿತ್ತೆಂದೊಡೆ. ಹುರಿ ಮಾಡಿದ ಹಗ್ಗದಂತಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಅರುಹು ಅಚಾರವಿಡಿದು ಅಚರಿಸುವ ಸದ್ಭಕ್ತನು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವನು ನೆರೆ ಕಂಡು ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಇಹಪರವೆಂಬ ಉಭಯ ಸಂಕಲ್ಪವನರಿತುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರಜಾಡಯ್ಯನು.

ಭಾವಃ— ಭಕ್ತನು ಗುರುವಿನೊಳಗಡಗಿರಬೇಕು. ಭಕ್ತನು ಲಿಂಗದೊಳಗಡಗಿರಬೇಕು. ಗುರುವು ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು. ಮತ್ತು ಲಿಂಗವು ಅಂತರಿದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದ್ದು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದ ಭಕ್ತನು ಹುರಿಮಾಡಿದ ಹಗ್ಗದಂತೆ ಆಗುವನೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವನು. ಭಕ್ತನು ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು, ಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಅರುಹನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಚರಿಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತನು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಕೊಳ್ಳುವನು. ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡದ್ದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಪರವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಿರವಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮರ ವಿವರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವನು.

ವಚನಃ— ೧೨೩. ಜಂಗಮದ ಪಾದತೀರ್ಥವು ಎನ್ನಂಗದೋಷವ ಕಳೆಯಿತಯ್ಯ. ಜಂಗಮದ ಪಾದತೀರ್ಥವು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಯಿತಯ್ಯ. ಜಂಗಮದ ಪಾದತೀರ್ಥವು ಸಂಗನ ಶರಣರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಪಥವ ತೋರಿತಯ್ಯ. ಇಂತಪ್ಪ ಜಂಗಮದ ಪಾದತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಂತಪ್ಪ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಗರುವಿಕೆಯ ಬಿಟ್ಟು ದೀರ್ಘದಂಡ ಸಮಸ್ಕಾರವ ಮಾಡಿ ಜಂಘೆಯನಿಕ್ಕಿ ನಡೆದುಬಂದು ಕೊಂಡೊಡೆ, ಆತನೇ ಕಂಗಳ ಮೂರುಳ್ಳ ದೇವನೆಂಬೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಅಂಧಕನಂತೆ ಪಂಗುಳನಂತೆ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಗೆಯಾಂತು ಕೊಂಬ ಜಿಂಗಿ ಮೂಳ ಮುಕೊರೆಯ ಹೊಲೆಯರ ಕಂಡರೆ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಟೊಂಗ ಟೊಂಗನೆ ಹೊಡೆ ಎಂದಾತ ಅಂಬಿಗರಜಾಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಜನರು ಜಂಗಮದ ಪಾದರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿಳಿದು
ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವರು. ಜಂಗಮವನ್ನು ಸಲಿಸಬೇಕೆನ್ನುವರು. ಪಡಕೊ
ಬೇಕೆನ್ನುವರು. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾದೋದಕದ ವಿಧಾನವು ಬಹು
ವಿಶಿಷ್ಟತೆರನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮನ್ನೆಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗ
ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ವಿಧಾನದ ರಚನೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ
ವನ್ನು ಭಕ್ತನು ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಜಂ
ಮದ ಈ ಪಾದ ಅರ್ಥವು ಅಂಗದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವದು.
ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದಂತೆ ಆಗುವದು. ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ
ಚೈತನ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಪಾದರ್ಥವು ನಿಜವಾದ ರೂಪ
ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವದು. ಇತರ ಅಂಗವಿಕಾರಿಗಳು
ತೋರಿಸಲಾರದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಇಂಥ ಪಾದೋದಕಕ್ಕಿ
ಸ್ವರ ಭಕ್ತರು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮದೊಳ್ಳ
ಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ವಿನೀತಭಾವರಾಗಿ ಜಂಗಮನಿಗೆ ಶರಣುಹಾ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಥವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು. ಹೀಗಿ
ದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕುರುಡರು, ಪಂಗುಳರು. ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಜಂಗಮ
ಕೂಡ ನಡೆದವರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವನೆಂದು ವಚನಕಾರನ
ಅಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಅರ್ಪಣ ಮಾಡುವುದು.

ವಿವರಣೆ:— ವಚನಕಾರರು ಜಂಗಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಕೊಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವರು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕ ಜಂಗಮನ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಣಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ಇತರ ಜಂಗಮರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಾತ್ರ ರಂತಲೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದ ದುರ್ವರ್ತನೆಯುಳ್ಳ ಜಂಗಮರನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಟುವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಯಾಳಿಸಿರುವರು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಜಂಗಮನ ಮುಖವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು. “ಲಿಂಗದ ಮುಖ ಜಂಗಮ” ಅಥವಾ “ಜಂಗಮ ಮುಖ ಲಿಂಗ” ವೆಂದು ಅವರು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುವದುಂಟು. ಜಂಗಮನು ಸದಾಚಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಅವನು ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಪೂರ್ವದ ವಚನಕಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಂಗಮರ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೇವಲ ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಣಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದು ಭಕ್ತರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಯಕದ ಜಂಗಮನು ಉಚ್ಚ ಧೈಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಯಕದಿಂದ ದೊರೆತ ಹಣದಿಂದ ತನ್ನ ಧೈಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವವನಾಗಿರುವನು. ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವೆಂದರೆ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ವಿಧದಿಂದ ಕಾಡಿಬೇಡುವದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಕವು ಉಪಜೀವನದ ಹೋರೆಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಹೋರೆಯಿಂದ ದೊರೆತಿದ್ದನ್ನು ಲಿಂಗಾರ್ಥವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದೇ ಕಾಯಕವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವವರೇ ಜಂಗಮಮುಖಲಿಂಗ ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರು. ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ವಚನಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.

ವಚನ:— ೧೨೪. ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಪತ್ರೆಯ ತಂದು ಒಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಿದರೇನು, ಮನಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕರ? ಮನ ಮಗ್ನವಾಗಿ ಶಿವಧ್ಯಾನ

ನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ದಳವ ಧರಿಸಿದರೆ ಶಿವನು ಒಲಿಯನೆ? ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವದಕಿಂತಲೂ ಅದೇ ತೊಪ್ಪಲವನು ಕುದಿಸಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಗವು ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಬರಿದೆ ಲಿಂಗವ ಪೂಜೆ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ಕೊಡದೆ ಲಿಂಗದ ಮುಖವು ಜಂಗಮವು ಎಂತಲಿಯದೆ ತನು ಮನ ಧನವನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಸವಿಸದೆ ಹೀಗೆ ಕಾವಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಾನೇ ತಿಂಬಂಥ ನೀಚ ಹೊಲೆಯರ ಮೂಗ ಸವರಿ ಮೆಣಸಿನ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಪಡಿಹಾರಿ ಉತ್ತಣ್ಣಗಳ ಪಾದುಕೆಯಿಂದ ಹೊಡಿ ಎಂದೂ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜ ಶರಣನು.

ಭಾವಃ— ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬುಟ್ಟಿ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಸಿ, ಬಹುವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆವರು. ಆದರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದುದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಒಂದೇ ದಳವನ್ನು ಲಿಂಗವೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಲಿಯುವನು. ಭಕ್ತನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವದರಕಿಂತಲೂ ಕಾಯಕದಿಂದ ದುಡಿದೊರೆದದ್ದು ಒಂದು ತೊಪ್ಪಲವಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಲಿಂಗವು ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯಬಾರದು. ಆದರೆ ಅವನು ಜಂಗಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮುಖವು ಜಂಗಮವೆಂಬ ಆದ್ದರಿಂದ ಅತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವದು. ಕಾರಂತೆಯೇ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ತನುಮನಧನಗಳನ್ನೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲವನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳೊಡನೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ತಿಂದದ್ದಾದರೆ ಅವನು ಕಠಿಣವಾದ ಶೀಕ್ಷೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನಃ— ೧೭೫. ಹಾಡಿಮಾಡುವ ಹರಿಕೆಯು ಕೇಳು. ಕೂಡಿ ಮಾಡುವ ಕೂಡಿಕೆಯು ಕೇಳು. ಹಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಕೂಡಿ ಮಾಡಿ, ಕೇಳಿಗೆ ಕೇಳು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲೇತಕೋ? ತನ್ನ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಲಿಂಗವು.

ಜಂಗಮದ ಇರವನರಿತು ನೀಡ ಕಲಿತರೆ ರೂಢಿಯೊಳಗೆ ಆತನೇ ಜಾಣನೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವೆ:— ಅನೇಕರು ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ನುತ್ತ ಹರಿಕೆ ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವರು. ಬೇರೆ ಅನೇಕರು ಬಹುಜನರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಆಟೈಹಾಸದಿಂದ ಬಲು ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಪೂಜಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ, ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಯವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು. ಜನರು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ಲಿಂಗವೆಂದ ರೇನು ಜಂಗಮವೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಣರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:— ೧೭೬. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೃತಾನ್ನವನೊಯ್ದು ಹುತ್ತವೆಂದು ಬಿಲದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ದು ತೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲಿಯದೋ ಶಿವಾಚಾರ? ಅದು ಎಂತೆಂದೋಡೆ, ಕಲ್ಲನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲು ಹೊಯ್ಯೆಂಬಳು. ಬದುಕಿದ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲು ಎಂಬಳು. ಉಂಬ ದೇವರು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಆಟ್ಟುವಳು. ಉಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಉಣ್ಣು ಉಣ್ಣು ಎಂಬಳು. ಇಂಥ ವೇಷದ ಡಂಭ ತೊತ್ತಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಲಿಂಗವ ಕೊಡಲಾಗದೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವೆ:— ಅನೇಕರು ನಾವು ದಾನಮಾಡುವೆವೆಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಒಯ್ದು ಇರಿವೇ ಹುತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವರು. ಇದು ಏತರ ದಾನ? ಜನರು ತಾವು ನಾಗರಹಾವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವೆವೆಂದು ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಕಲ್ಲನಾಗರ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹೊಯ್ದು ಹೋಗುವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಜೀವಂತ ಒಂದು ನಾಗರ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲು ಎಂದು ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಉಣ್ಣುವ ಜಂಗಮರು ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೊರಗೆ ಆಟ್ಟುವರು. ಆದರೆ ಉಣ್ಣದ ಲಿಂಗದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಉಣ್ಣೆಂದು ಅನ್ನುವರು. ಇದು ಏತರ ದಾನ? ಹೀಗೆ ಆಚರಿಸುವವರು ಲಿಂಗಧಾರಣಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರು. ಇವರು ವೇಷಧಾರಿಗಳಾದ ಡಂಭಾಚಾರಿಗಳೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:- ೧೨೭. ದೇಹಾರವ ಮಾಡುವಣ್ಣಗಳಿರಾ, ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ, ಒಂದು ತುತ್ತು ಆಹಾರವನಿಕ್ಕಿರಯ್ಯಾ! ದೇಹಾರಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನಿಚ್ಛಣಿಕೆ. ದೇಹಾರವ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಹಾರವನಿಕ್ಕದಿದೋಡೆ, ಆರವಿಲ್ಲೆಂದನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಅತ್ಯಂತ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಯಸುವ ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅನ್ನದಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಡಂಬರಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಿವೆ.

ವಚನ:- ಉದಯದಲೆದ್ದು ಪತ್ರಿಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಳುಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿರೋ. ನೀವು ಗಿಡದ ವೈರಿಗಳೋ? ಗಿಡದ ದಾಸ್ಯವೋ? ಹಸಿಯ ತೊಪ್ಪಲನೆ ತಂದು ಆ ದೇವರ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಟ್ಪುವ ಆ ತೊಪ್ಪಲನೆ ತಂದು ಬಿಸಿಮಾಡಿ ಪಶುಪತಿ ಎಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿದೋಡೆ ಆ ಜಂಗಮದ ಬಸಿರು ತುಂಬಿದೋಡೆ ಲಿಂಗ ಹಸುವಡಗಿತೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಅನೇಕರು ನೇಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಉದಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಲಿಂಗಸೂಜೆಗೆಂದು ಪತ್ರಿ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಗಿಡಗಳೊಡನೆ ಹಗೆತನವೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಕುರಿತು ವನು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಸೂಜೆ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಆತನ ಭಾಷಣ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವರಕಿಂತಲೂ ಹಸಿಯ ತೊಪ್ಪಲನ್ನೇ ಬಿಸಿ ಮಂಜು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಅವನ ಹಸಿವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದರೆ, ಲಿಂಗ ಹಸಿವು ಹೋಗುವದು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವನು. ಇಂತ ನಡವನು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗದೆ ವಾನಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಮನಃ ಭಾವವು.

ವಚನ:- ೧೨೮. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಟ್ಟಿಗಳ ಕೆಂಡು, ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದೋಗಿ ಲರಣಾರ್ಥಿ ಎಂಬ ಎಡ್ಡುಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಮುರಿಯರೇ ಎಂಬರು. ದೋಗಿ ಲರಣಾರ್ಥಿ ಭಕ್ತನೆಂದೋಡೆ ಕೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆಯನಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವ ಹೆಡ್ಡು ಮೋರಿಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಪ್ರಾಣನಾಯಿತ್ತು. ದುಡ್ಡಿಸ್ತರ ಕುರುಹನರಿಯದೆ

ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಹೊಡೆಕೊಂಡು ನಗುತಿದ್ದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿ ಗರಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಜಂಗಮನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವರ್ತಕರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರೆದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂದೆನ್ನುವನು. ಆಗ ಆ ವರ್ತಕನು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ತಕ್ಕುತನದಿಂದ ಅನ್ನುವನು. (ಭಕ್ತನ ಮನೆಗೆ ಮಲವೆಂಬ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿದೆ.) ಆದಕ್ಕೆ ಆ ಜಂಗಮನು ಆಶೆಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲೋ ಭಕ್ತನೇ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂದೆ ನ್ನುವನು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಟ್ಟಿಯು ಕೇಳಿಯೂ ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆಯ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೇ ಹೊರಟು ಹೋಗುವನು. ಇಂಥ ಭಕ್ತನಿಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಪ್ರಾಣವು. ಲಿಂಗವು ಪ್ರಾಣವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜಂಗಮನು ಈ ಸಿರಿ ವಂತನ ತರಹವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಬಿನ್ನುಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಇದೂ ಹಾಸ್ಯಸ್ಪ ದವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಉಭಯತರನ್ನೂ ವಚನ ಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹಳಿದಿರುವನು.

ವಚನ:— ೧೩೦. ಕರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸರ ಜಪಮಾಲೆಯ ಬೆರಳಿಂದ ಎಳೆದೇಳೆಮ ಎಣಿಸುತ್ತ ಗುರು ಮೂರ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಕಂಡೆನೆಂಬುತ್ತ ಇರುವರೆ ಮೂಳರಿರಾ? ನಿಮ ಗೆಲ್ಲಿಯದೋ ಗುರುಧ್ಯಾನ? ವರ ಪದವಸ್ತುವಿಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಬ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆ ಸರಿಸಮೀಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರಲು ಅವ ರನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಉಂಬ ಉಡುವ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಳು ಅವರನು ಸತ್ಕರಿಸದೆ ಕರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಡೆನೆಂದು ಸಿರವಂ ಬಿಗಿದು ಕಣ್ಣನೆ ತೆರೆಯದೆ ಸ್ವರದಲಾಗ ಪಿಟಿ ಪಿಟಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಅರಿದೆನೆಂಬ ಅರುವಿಗೆ ಸಿರದೂಗಿ ಬೆರಗಾಗಿ ನಗುತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿ ಗರಜೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:— ಅನೇಕರು ಕರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಅವನನ್ನು ಕಂಡೆವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಪಡುವರು. ಆದರೆ ಇವರಿ ಗೆಲ್ಲಿಯದು ಗುರುಧ್ಯಾನ? ಇವರಿಗೆ ಗುರುವು ದೊರಕಲಾರನು. ಆದರೆ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುವಾದ ಗುರುವು ತನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಆತ

ನನ್ನ ಚೆನ್ನಿಸದೆ ಅವನ ಬೋಧಾವೃತ್ತವನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂ
 ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಏನೂ ಸತ್ಕರಿಸದೆ, ಬರೇ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯನ್ನು
 ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತ, ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಪಿಟಿ ಪಿಟಿ ಎಂದು ಮಂತ್ರ
 ವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು
 ವರು. ಇಂಥ ಮೂರ್ಖರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬೆರಗಾಗಿ ನಗುತ್ತಿ
 ನೆಂದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಜಂಗಮನ ಆಚರಣೆ.

ವಿವರಣೆ:— ವೀರಶೈವರು ಜಂಗಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅತ್ಯುಚ್ಚ ವರ್ತನೆಯುಳ್ಳವನಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವದುಂಟು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ನಡೆಯದ ಜಂಗಮರನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಟುವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಂಗಮನಿಂದಲೇ ಇತರ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ವಚನಕಾರರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜಂಗಮರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನ್ನುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ವಚನಕಾರರು ಹೊರವೇಷಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವೇಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲದವನು ಜಂಗಮನೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಜಂಗಮವು ಕೇವಲ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದುದಲ್ಲ. ಉಚ್ಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅದು ಅವನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುವದು.

ವಚನ:— ೧೩೧. ಕಂಠೆ ತೊಟ್ಟವ ಗುರುವಲ್ಲ; ಕಾವಿ ಹೊತ್ತವ ಜಂಗಮವಲ್ಲ; ಶೀಲ ಕಟ್ಟಿದವ ಶಿವಭಕ್ತನಲ್ಲ; ನೀರು ತೀರ್ಥವಲ್ಲ; ಕೂಳು ಪ್ರಸಾದವಲ್ಲ. ಹೌದೆಂಬುವನ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಮಣದ ಪಾದರಕ್ಷೆಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೂಗಿ ತೂಗಿ ಟೊಂಕನೆ ಹೊಡೆ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಬಾಹ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಗುರುವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಂಗಮವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಔಪಚಾರಿಕ ಹೊರಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಾವಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ಉಚ್ಚಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರಂತೆಯೇ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪೂಜ್ಯವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವು ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದವೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವಿಕತನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಉಚ್ಚತರದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲೇ ಪಾವಿತ್ರವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.

ವಚನಃ--೧೩೨. ಈಶ ಲಾಂಛನವ ತೊಟ್ಟು ವನದ ವೇಷ ಲಾಂಛನವ ತೊಡಲೇತಕ್ಕೆ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ ನಡೆಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಲ್ಲವೆ? ಅಂದೂ ಭತ್ತಾಭರಣ ಕರಿತುರಗಂಗಳ ಗೊಂದಲವೇತಕ್ಕೆ? ಅದು ಘನಲಿಂಗವು ಚ್ಚಲ್ಲೆಂದನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ-- ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನವದರೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನು ಶುಚಿತ್ವದ ಬಾಹ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಬಾರದು. ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಪಟ್ಟಿರುವವಿದ್ದರಿ, ಅದೇ ಆತನ ನಡೆನುಡಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾದದ್ದು. ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಭಕ್ತ ಅನೆ, ಕುದುರೆಗಳ ಆಡಂಬರವನ್ನು ಬಯಸುವರು ಈ ತೊಂದರೆಗಳೆ ಅವರಿಗೆ ಏತಕ್ಕೆ? ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಬಾರದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಯಸುವದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗವು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಒದಗಲಾರದು.

ವಚನಃ-- ೧೩೩ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡಿ ದೊಮ್ಮದ ವೇಷವ ನುಡಿದು ಒಮ್ಮನ ಅಂಬಿಲಿಯನಿಕ್ಕೆಂದು ಹುಬ್ಬು ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟಿವರ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಲವರವಿಲ್ಲೆಂದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ-- ಜಂಗಮರು ಬ್ರಹ್ಮದ ಮಾತನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಜಪಮುಂದೆ ನುಡಿಯುವರು. ಹೀಗೆ ನುಡಿದು ಕಡೆಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆಂದು ಪುನಃ ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರನ್ನು ಯಾಚಿಸುವರು. ಇವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಲವು ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಜಂಗಮರು ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯು. ಅವರು ಒಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುವರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಒಲಿಯುವನು.

ವಚನಃ-- ೧೩೪. ಸಹಜವಯ್ಯ ಶಿವಗಣಂಗಳ ನುಡಿ ಸತ್ಯವೆ ಸಾಷಂಡಿ ಪ್ರಪಂಚಿಗಳ ದಾಸಿವೇಶಿಯರ ಕಾಸಿಗಾಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಕರ ಪಶುರಕ್ಷಕರನೆಂತು ಮಹಂತಿನ ದೇವರೆನಬಹುದಯ್ಯ? ವೇಶಿಯರ ವೇಷವ ಹೆಲ್ಲಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮತ ವಚನವ ನುಡಿಸಿ ಶಿವಭಕ್ತರನುಣ್ಣಿಸಿ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಕಾಸುವೀಸಗಳನಿಸದುಕೊಂಡು ಪಾಶಬದ್ಧರಾಗಿ ಹೇಸಿಕೆಯ ಕೆಸುಕುಳದ ಮೂತ್ರದ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳುವ ಧೂಳಿ ಲಾಂಛನಿಗಳು ಯಮಪುರದಲ್ಲಿ ಲೋಲರಾಗಿಪ್ಪರೆಂದಾತನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ — ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಹಿರೇಮಠದವರೆಂದು ಅಂದು ಕೊಂಡು ದುರಾಚಾರದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುವನು. ಇವರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತ, ದಾಶಿವೇಶಿಯರ ಸಂಗಮಾಡುತ್ತ ಕಾಸಿಗಾಗಿ ಅಶಿವನಾಡುತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ದನಕಾಯುವವರು. ಇವರಿಗೆ ಹಿರೇಮಠದವರೆಂದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನಬೇಕು? ಹೇಗೆ ವೇಶಾಸ್ತ್ರಿಯು ಅಂದಚಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಯ್ಯಾರದಿಂದ ಇರುತ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ಇವರು ಮಠಸ್ಥರ ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ಹಿಂದಿನ ಭಕ್ತರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತ ಭಿಕ್ಷುವನ್ನು ಇಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ದೊರಕಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಭಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವರು. ಇವರು ಕಡೆಗೆ ಯಮಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದೇ ನಿಶ್ಚಯವು.

ವಚನಃ — ೧೩೫. ಬ್ರಹ್ಮದ ಮಾತನಾಡಿ ಕನ್ಯೆಯರ ಕಾಲದೇಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿತ್ತಲ್ಲಿ ಪರಬೋವ್ಯದ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದಿತ್ತೆಂದನಂಬಿಗಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ — ಜಂಗಮರು ಬರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮದ ಮಾತನಾಡಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ತಿರುಗುವರು. ಇವರಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿತು. ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು.

ವಚನಃ — ೧೩೬. ರತಿಯಿಂದ ರತ್ನ, ಗತಿಯಿಂದ ವಾದ್ಯ, ಸದ್ಗತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ನಿರ್ಗತಿಯಿಂದ ವಿರಕ್ತಿ, ಈ ನಾಲ್ಕರ ಮತಿಯ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದನಂಬಿಗಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ — ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬಡಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ನಾದವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲೇಪ ಭಾವದಿಂದ ವಿರಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕರ ಹದವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು. ವಿರಕ್ತನು ಎತರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆರಿಸದೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಭಾವವು.

ವಚನಃ — ೧೩೭. ವೇದ ವೇದಾಂತರ ಕಾಷ್ಟಸಂಪದರ ಆಗಮ ಕೃತೀತರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪರ ಪರಮವಿರಕ್ತರ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ,

ತಾನರಿವಲ್ಲಿ ಅರಿವ, ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಎಡೆದಿರಪಿಲ್ಲದ, ಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳಂ
ಕ್ರಿ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥದಿಂದೆ ತತ್ತ್ವ ತತ್ವಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪದಜ್ಞೇದವ ಮಾಡುವ
ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕರ ಪಾದವೇ ಪದವೆಂದನಂಬಿಗಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವಃ— ಪರಮಾರ್ಥಿಕರಾದ ಜಂಗಮರು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುವ
ಕೆಂಬುದನ್ನು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು ದುಷ್ಟ ಸಂಗತಿಯಿಂದ
ದೂರಾಗಿದ್ದು ವೇದ ವೇದಾಂತಗಳನ್ನು ಅರಿತಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲಂ
ಆಗಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ನಿಂತಂಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾ
ನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ತಾವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮ ನಿರಕ್ತರನ್ನ
ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನುಭಾವವನ್ನು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಎಕಾ
ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕ್ರಿ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳು ತತ್ತ್ವ
ತತ್ವಾರ್ಥಗಳು ಇವುಗಳ ಮೂರ್ತವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಈ ಬಗೆಯ
ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜಂಗಮರ ಪಾದದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಪದವೆಂದ
ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನಃ— ೧೩೮. ಅಯ್ಯಾ ನಾವು ಪರಮ ನಿರಕ್ತರು, ಪಟ್ಟಿ
ಯ್ಯನವರು, ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು, ಪರದೇಶಿಗಳು, ಎಂದು ಕೂ
ಗಿಳಿಲು ದಂಡಾಗ್ರ ಎಂಬ ಬಿರಿದು ಪಿಡಿದು, ಕಾವಿ ಕಾಷಾಯಃ
ಬರವ ಹೊತ್ತು ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಗರ್ವರಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳ
ಕಾಮನಾಟದಲ್ಲಿ ಕಲಕೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗುಣವನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನ
ನಲ್ಲಿ ನೀತಿಯ ಸೇರಿಸುತ್ತ, ಕಪಟದಲ್ಲಿ ಚರಿಸುವಂತಹ ತೊನ್ನ ಹೊಲವ
ದಿಗರ ಸಂಗ ಮಾಡಲಾಗದು. ಅವರ ಪ್ರಸಂಗವ ಕೇಳಲಾಗದು. ಅದೇನ
ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವಾದ ಬಳಿಕ ಅಷ್ಟಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ
ಪರರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಧನ ಪರಸತಿಯರ ಹಿಡಿಯೆನೆಂಬ ನೇಮಕ್ಕೆ
ಬಲ್ಲಿದರಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿವಭಕ್ತರಾದವರ ಭವನ ಗೆಲಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ
ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಶಿವಲಾಂಛನವ ಹೊತ್ತು ಬಳಿಕ ಶಿವನಂತಿರಬೇಕು
ಬರಿದೆ ನಾನು ಮಹೇಶ್ವರನೆಂದು, ನಾನು ಶಿವಭಕ್ತನೆಂದು, ತನ್ನ ಹೃದಯ
ದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ ಚಿಂತೆಯ ಜಂಗಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತನುಮನಧನವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ
ಪದಾರ್ಥವನರ್ಪಿಸಿ, ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದವ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಸನ್ನ
ಪ್ರಸಾದವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪರತತ್ತ್ವ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ತಾನು ತಾನಾಗಲಿಯೆ

ಉಚ್ಚಂಗೀ ದುರ್ಗಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೋತರಾಜನಂತೆ, ಮಾರು ಮಾರು ಜಡೆಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿನೊಳಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಹೋತಿನಂತೆ ಮೊಳ ಮೊಳ ಗಡ್ಡಗಳ ಬಿಟ್ಟು, ಡೊಂಬ ಜಾತಿಗಾರನಂತೆ ವೇಷವ ತೊಟ್ಟು, ಮೀಸೆಯ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೈಪವ ಧರಿಸಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೀರ್ವಾಣ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿತು ಕಾಕ ಕುಟಿಲ ಕುಹಕದ ಗಾಳಿಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸುಡುಗಾಡ ಸಿದ್ಧಯ್ಯಗಳಂತೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ತಂತ್ರಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರದ ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿತುಕೊಂಡು, ಪುರಜನರ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು, ಆಯ್ಯಾ ನಾವು ಕೆರೆ ಬಾವಿಯನಗಿಸಬೇಕೆಂದು, ಮಠಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದು, ಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವಗಿಡಗಳ ಹಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು, ಮದುವೆ, ಆಯ್ಯಾಚಾರವ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರ ಅರವಟಿಗೆಯ ಇಡಿಸಬೇಕೆಂದು, ಪುರಾಣಗಳ ಹಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು, ಇಂತಪ್ಪ ದುರಾಸೆಯ ಮುಂದುಗೊಂಡು ನಾನಾ ದೇಶವ ತಿರುಗಿ, ಅರಸರ ಮದದಂತೆ ಗರ್ವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ, ಹೇಸಿ ಹೊಲೆಮಾದಿಗರ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ, ಹುಸಿಯನೆ ಬೊಗಳಿ ಒಬ್ಬನ ಒಲವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನ್ಯಾಸಾರ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅನಂತ ಮಾತುಗಳನಾಡುತ್ತ, ಸೆಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಅನಂತ ಕಳ್ಳ ಹಾದರಗತ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿನಿಂದೊಲಿಸಿ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟೊಡೆ ಹೊಗಳಿ, ಕೊಡದಿದ್ದೊಡೆ ಬೊಗಳಿ, ಆ ಭ್ರಷ್ಟ ಹೊಲೆಮಾದಿಗರು ಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಕಡೆಗೆ ಜೋರರು ಒಯ್ದರೆಂದು ಮಠದೊಳಗೆ ಮಡಗಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಹಡಿಕೆ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಬಿಟ್ಟು, ಕಾಮಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮತಿಗೆಟ್ಟು, ಶಿವಪಥಕ್ಕೆ ದೂರಾಗಿ, ದುರಾಚಾರವ ಆಚರಿಸಿ, ನಡೆನುಡಿಗಳು ಹೊರ್ತಾಗಿ, ವ್ಯರ್ಥ ಹೊತ್ತುಗಳೆದು, ಸತ್ತುಹೋಗುವ ಜಡದೇಹಿ ಕಡುಪಾತಕ ಕತ್ತೆ ಹಡಿಕರಿಗೆ ಪರಮ ನಿರಂಜನ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗ ದೇವರೆಂದು ಕರೆತಂದು, ಪಾದತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವ ತೆಗೆದುಕೊಂಬುವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಯುಗ ಪರಿಯಂತರ ನರಕಕೊಂಡದಲ್ಲಿಕ್ಕುವ, ಇಂತಪ್ಪ ಜಂಗಮವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಿವಭಕ್ತನು ಉಭಯತರ ಮೂಗ ಸೀಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಹಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪವ ತುಂಬಿ, ಪಡಿಹಾರಿಗಳೆಡದ ಪಾದುಕೆಯಿಂದ ಪಡಪಡನೆ ಹೊಡಿ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜಶರಣನು.

ಭಾವಃ— ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರನು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ದುರ್ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುವವರನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು

ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ತಾವು ಪಟ್ಟದವರು, ಚರಮೂತಿಗಳು ವಿರಕ್ತಾಶ್ರಮದವರು, ದೇಶಿಕೇಂದ್ರರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶಂಖ, ದಂಡ ಮುಂತಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಕಾವಿಕಾಷಾಯಾಂಬರಗಳನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು, ತಾವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತಾಳುವರು. ಆದರೆ ಕಾಮವಾಸನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದಂಥ ದುರ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂಥ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ತಿರುಗುವಂಥ ಕಪಟಗಳ ಸಂಗವನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡಲಾಗದು. ಮತ್ತು ಅವರೊಡನೆ ಮಾತುಕಥೆ ಸಹ ಆಡಬಾರದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವಾದವರು ಅತ್ಯಂತ ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು. ಭಕ್ತರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜಂಗಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರತತ್ವ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ತಾವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆಚರಿಸದೆ, ಉದ್ಬುದ್ಧ ಜಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು, ಜಾಕಾರ ಡೊಂಬರಂತೆ ನಾನಾ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ತಿರುಗುವರು. ಇಲ್ಲವೆ ಸುಡಗಾಡಸಿದ್ಧರಂತೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ, ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಮೋಸಮಾಡುತ್ತ ಹೋಗುವರು. ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಲಬಾವಿಗಳನ್ನು ಅಗಿಸುವವೆಂದು ಮಠ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸುವವೆಂದು ಅಥವಾ ಚಾರಮಾಡಿಸುವವೆಂದು ಪುರಾಣಹೇಳಿಸುವವೆಂದು ಹೀಗೆ ನಾನಾಪ್ರಕಾರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೊಲೆಯರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮುಂತಾದ ಪಾಪಿಷ್ಠ ಜನರನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ಒಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮತದ್ವಾರ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹುಗಿದು ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಒಯ್ದರೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಿವಿ, ಹೀಗೆ ಕೂಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಹಾದರಮಾಡುತ್ತ ಶಿವಪಥಕ್ಕೆ ದೂರಾಗಿ ದುರಾಚಾರವ ಮಾಡುತ್ತ ವ್ಯರ್ಥ ಸತ್ತುಹೋಗುವರು. ಇಂಥ ಜಡದೇಹಿಗಳಾದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ನಿರಂಜನ ಜಂಗಮಲಿಂಗದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅವರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ನರಕವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ.

ವಚನ:- ೧೩೯. ಸೊಮವಾರ ಹುಣ್ಣಿವೆ ಅನುವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಉಪವಾಸವಿದುರ್ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ

ಮೋಹ ಮದಮತ್ಸವರನಳಿಯರು. ಶಿವನ ನೆಲೆಯನರಿಯದೆ ಎನಗೆ ಗತಿಕೊಡುವ ಲಿಂಗವಿದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರತಾಯ ದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರುಗಳು ಅಧಿಕವೆಂದು ಪೂಜಿಸಿ ಅವಕಿಕ್ಕಿದ ಕೂಳ ತಾ ತಿಂಬುವನು. ಇನ್ನು ಸೋಮಧರಗರ್ವಿತವೆಂದು ಭುಂಜಿಸುವವರ ತೆರ ನಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೂಕರನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಬಂದು ಅಮೌಢ್ಯವ ಭುಂಜಿಸಿದ ತೆರನಾಯಿತೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜಶರಣನು.

ಭಾವಾಃ— ಜಂಗಮರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಚಾರ ಗಳನ್ನು ಆರಿಯದೆ, ಸೋಮವಾರ ಹುಣ್ಣಿವೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಉಪ ವಾಸ ಮಾಡುವರು. ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆನ್ನುವರು. ಆದರೆ ಷಡ್ರಿಪುಗ ಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಲಾರರು. ತಾವು ಧರಿಸಿದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲರಿಯದೆ ಊರ ಹೊರಗಿರುವ ದೇವರುಗಳೇ ಅಧಿಕವೆಂದು ನಂಬಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅವಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಭುಂಜಿಸುವರು, ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ವೆಂಬುವರು. ಇಂಥ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಂದಿಯು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಹೇಸಿಕೆಯನ್ನು ತಿಂದಂತೆಯೇ ಸರಿ ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನಃ— ೧೪೦. ಕೇಳು ನೀನೆಲೊ ಮಾನವ, ಸೋಮವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿವೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದಿಹವೆಂದು ಮನೆಯ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗವೋಲೆಯನಿಕ್ಕಿ ಆಸನವ ಬಲಿದು ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತ ಸೌರಂಭವ ಸವರಿಸಿ ವಿರಕ್ತನ ಕರಿತಂದು ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಚರಿಸಾಡುವ ಕಾಳ ಶುನಕನ ತಂದು ಆ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಮಹಾ ಲೇಸಯ್ಯ. ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ, ಅಣವಮಲ ಮಾಯಾಮಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಲಕ್ಕೆ ಹೊರ ತೆಂದು ಅಷ್ಟಮದ ವಿರಹಿತನೆಂದು ಷಡ್ಗುಣವ ಸಂಹರಿಸಿದವನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನನೆಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವನೆಂದು ನಿರಾಭಾರಿ ಎಂದು ಬಾಯಿಲೆ ಬೊಗಳೆ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಮಠವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯವ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಅಶನಕೃತ್ಯಾನಾಗಿ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಡಿ ವಿಷ ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಸರ್ವವು ಎನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ತನೋ ಗುಣದಿಂದ ದ್ರವ್ಯವ

ಕೂಡಿಸಿ ವಿರತಿಸ್ಥಲವು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಕಾವಿಯ ಹೊದೆದು ಕಾಪೀನವ ಕಟ್ಟಿ ವೇಷ ಡಂಭಕದಿಂದ ತಿರುಗುವ ಭ್ರಷ್ಟರ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು. ಇಂತಸ್ತ ವಿರತರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕರೇ ನಾಯಿಯ ತಂದು ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವುದು ಮಹ ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ. ಪಂಚಾಮೃತವ ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡುವುದು, ದ್ರವ್ಯ ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ಕೈಯ್ಯಿ ಮುಟ್ಟುವುದು, ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿರತರ ನಾಲಿಗೆಯು ಆ ನಾಯ ಬಾಲ ಕೈಂತಲು ಕರ ಕಷ್ಟವು. ಇಂತಹ ವಿರತರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವಾತನು ಅ ಜಂಗಮನು ಉಭಯತರ ಮೂಗು ಸವರಿ ಕತ್ತಿಯನೇರಿಸಿ ಪಡಿಹಾರಿ ಗಳ ಪಾದುಕೆಯಿಂದ ಪಡಪಡ ಹೊಡಿ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜ ಶರಣನು.

ಭಾವ:- ಅನೇಕರು ಲಿಂಗಾಂಗಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸ ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಸೋಮವಾರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹಬ್ಬ, ಹುಣ್ಣಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆ ದಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಾರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿರಕ್ತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವರು. ಹೀಗೆ ಪೂಜೆಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಊರಲ್ಲಿ ಚರಿಸಾಡುವ ಕರೇ ನಾಯಿಯನ್ನು ತಂದು ಗದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವದು ಒಳಿತು ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು. ಈ ವಿರಕ್ತನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಷಡ್ರಿಸುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನೆಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತನು ಎಂದು ನಿರಾಭಾರಿ ಎಂದು ಬೋಗ ಕೊಂಡು ಮಠಮಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ ವೇಷ ಡಂಭಕದಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ವನನ್ನು ಎಂದೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗದು. ಈ ವಿರಕ್ತರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ತಾವಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರ ನಾಲಿಗೆಯು ಆ ನಾಯ ಬಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕರಕಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಇಂಥ ವಿರಕ್ತರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನೂ ಇಂಥ ವಿರಕ್ತರೂ ಚನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ಜಾತಿಭೇದವಿಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ:— ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶಿಕ ಭೇದಭಾವಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಭೇದಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುವವು. ವೀರಶೈವನು ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪುನರ್ಜಾತನಾಗಿ ಉಚ್ಚ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥವನಿಗೆ ಕುಲ, ಜಾತಿ, ವರ್ಣಗಳು ಏನೂ ಉಳಿಯಲಾರವು. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಚನಕಾರರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ ಸಾರುವರು. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನಾದರೂ ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ವಿವರಿಸಿರುವನು.

ವಚನ:— ೧೪೧. ಬೇಡಂಗೆ ಜೇಡಂಗೆ ಡೋಹರಂಗೆ ಹೊಲೆಯಂಗೆ ರೂಢಿಗೀಶ್ವರನೊಲಿದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! ಲೋಕದ ಮಾನವರು ಮಾಡುವರು ಸಮಯಂಗಳನು. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಸ್ವತಂತ್ರರೇ? ಇವನೊಡ್ಡಿದ ತಾವಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಮೂಡುವವೆಂದಾತನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:— ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಥ ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಗೊತ್ರ, ವರ್ಣದವನಿದ್ದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯು ಮತ್ತು ದಯೆಯು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಬೇಡನಿರಲಿ, ಜೇಡನಿರಲಿ, ಡೋಹರನಿರಲಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣ, ಸದಾಚಾರ, ಸದ್ಭಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಒಲಿಯುವನೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಅದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ವೀರಶೈವ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುರಾತನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಿವೆ. ಬೇಡರ ಕನ್ನಪ್ಪ, ಜೇಡರ ವಾಸಿಮಯ್ಯ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಹರಳಯ್ಯ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಲಿದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿರೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿರುವನು. ಆದರೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯು ಇರದೆ ಅನೇಕ ತರದ ಸಮಯಗಳು ತೋರಿಬರುವದುಂಟು. ಇವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದವುಗಳಲ್ಲೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಲೋಕದ ಮಾನವರು ಮಾಡುವರು. ಹೀಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೇನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಮುಳ್ಳುಗಳು

ಮೂಡುವವೆಂದು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವವೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಭಾವವು.

ವಚನ:— ೧೪೨. ಕುಲಹೀನ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹವ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣಬಾರದೆಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಣಕವ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗುರುವಿನ ಕಂಡರೆ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿ ಮೂಗನೇ ಕೊಯ್ತು ಇಟ್ಟಂಗಿಯ ಕಲ್ಲಿಲೆ ಸಾಸಿವೆಯ ತಿಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನೆ ತಳಿದು ಮೇಲೆ ನಿಂಜಿಯ ಹುಳಿಯನೆ ಹಿಂಡಿ ಪಡುವಲ ಗಾಳಿಗೆ ಹಿಡಿ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:— ಅನೇಕರು ಭಕ್ತ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭೇದವನೆಣಿಸಬಾರದು, ಅವರಲ್ಲಿರೂ ಒಂದು, ಅದರೆ ಗುರು ಭಕ್ತ ಇವರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದುಂಟು. ಅದರೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸುವದು ತಪ್ಪೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗುರುವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಳಿಕ, ಇವನು ಕುಲಹೀನನು, ಕೀಳ ಜಾತಿಯವನು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಅವನಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಕಣಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಭುಂಜಿಸುವನು. ಇಂಥ ಗುರುವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:— ೧೪೩. ಶೀಲವಂತರು ಶೀಲವಂತರು ಎಂದು ಶೀಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಅಣ್ಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶೀಲವಾವುದು ಹೇಳಿರೋ. ಕುಯದಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿರೋ. ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಷ್ಠ, ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಷ್ಣು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ, ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯು, ಇಂತಪ್ಪ ಆಸ್ಥಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸವಿಯದೆ, ಸಂಸಾರವೇ ಶರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವರು ಶೀಲವಂತರಲ್ಲ. ಬರಿದೆ ನಾವು ಶೀಲವಾರಂಭವ ಮನುಜ ಕೇಳು. ಕಣ್ಣೇ ಕಂಚಗಾರ, ಕರ್ಣವೇ ಬಣಜಗ, ಮೂಗೇ ಈಳಿಗ, ಕೊರಳೇ ಕುಂಬಾರ, ತುಟಿಯೇ ಹೆಂಡಗಾರ, ಹಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಕುಟಿಗ, ತಲೆಯೇ ವೋಸುಗಾರ, ಬೆನ್ನೇ ಜೇಡ, ಅಂಗಯ್ಯೇ ಅಸಾಲಿಗ, ಮುಂಗೈಯೇ ಬಡಿಗ, ಕರವೇ ಕೋಮುಟಿಗ, ಕಣಕಾಳಿ

ಕಾಳಿಂಗ, ಕುಂಡಿಯೇ ಕುಡುವೊಕ್ಕಲಿಗ, ಒಳದೊಡೆಯೇ ಸಮಗಾರ, ಹೊರದೊಡೆಯೇ ಮಚ್ಚಿಗ, ಮೇಗಾಡಿ ಹೊಲೆಯ, ಬದ್ಧಿಯೇ ಬೈಲಗಂ ಬಾರ, ಇಂತಪ್ಪ ಕುಲ ಹದಿನೆಂಟು ಜಾತಿ ಎಲು ಮಾಂಸವನು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಕುಲ ಹೆಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಕುಲ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೊಡೆದಾಡುವಂತಹ ಅಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಂದು ಮೂಗನೆ ಸವರಿ ಮೆಣಸಿನ ಹಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪವ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಕಡಿಹಾರಿ ಉತ್ತಣ್ಣನ ವಾಮ ಪಾದುಕೆಯಿಂದ ಸಡಸಡನೆ ಹೊಡಿ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಜಶರಣನು.

ಭಾವ:- ವೀರಶೈವರು ನಡತೆ ಆಚಾರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿರೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕಠಿಣವಾದ ಶೀಲಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತಾವು ಶೀಲವಂತರು, ತಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವರು. ಇಂಥವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನು ಇಲ್ಲಿ ಹಳಿದಿರುವನು. ಇಂಥವರಾದರೂ ಕೇವಲ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಗಳು ಎಂದು ಅಂದಿರುವನು. ವೀರಶೈವರಾದವರು ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂಥವರ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರುವನು. ಕಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿರುವನು. ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರುವನು. ಇವರು ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಯನ್ನೂ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನೂ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಕ್ಷರಿಯನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವರು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸದೆ ಬರೇ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸಿ ಸಂಸಾರ ವೆಂಬ ಶರಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವರು. ಇವರು ಶೀಲವಂತರಲ್ಲ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿಭೇದಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎಣಿಸಿದರೆ ಆ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ ಎಂದು ಅಂದಿರುವನು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಂಚಗಾರ, ಕಿವಿ ಬಣಜಿಗ, ಮೂಗು ಈಳಿಗ, ಕೊರಳು ಕುಂಬಾರ, ತುಟಿ ಹೆಂಡಗಾರ, ಹಲ್ಲು ಕಲ್ಲುಕುಟಿಗ, ತಲೆ ಭಾರಹೊರುವವ, ಬೆನ್ನು ಜೇಡ, ಅಂಗಯ್ಯ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ, ಮುಂಗಯ್ಯ ಬಡಿಗ, ಕರ ಕೋಮಟಿಗ, ಕಣಕಾಲು ಕಾಳಿಂಗ, ಸುಚ್ಛವು ಕುಡುವೊಕ್ಕಲಿಗ, ಒಳದೊಡೆಯು ಸಮಗಾರ, ಹೊರದೊಡೆಯು ಮಚ್ಚಿಗ, ಮೇಗಾಡಿ ಹೊಲೆಯ, ಬದ್ಧಿಯು ಬೈಲಗಂಬಾರ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕೀಳು ಜಾತಿಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ.

ತಾಜ್ಜವಾದ ಎಲುವೂ ಮಾಂಸವೂ ಸಹ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ತೆರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ನನ್ನ ಜಾತಿ ಹೆಚ್ಚು, ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೊಡೆದಾಡುವ ಜನರನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅಂದಿರುವನು.

ವಚನ:- ೧೪೪. ಕಷ್ಟನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶ್ವರನುಂಟನು ಎತ್ತ ಹೋದವೋ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳು? ಕೆತ್ತ ಮುಚ್ಚುಳು ಬೇಡಂಗೆ? ನಾಗ ಇಕ್ಕಿದ ಜನ್ನಿವಾರ ಬೀಯವಾದವು! ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದ ನೀರ ತುಂಬಿದಡೆ, ಎತ್ತಲಿದ್ದವು ನಿಮ್ಮ ವೇದಂಗಳು? ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಬೇಡೆಂದಾ? ಅಂಬಿಗಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಜನರು ಇಂಥಿಂಥವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಲಿರುವರು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೇಳುಜಾತಿಯವನಾದ ಮಾಂಸ ಚನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಉಣ್ಣುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಎತ್ತ ಹೋದವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಡಿಗೆಯ ಮಡಿಕೆಯ ಮುಚ್ಚುಳು ಬೇಡನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೆರದ ನಾಗ ಹಾಕಿದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾದವು. ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಹೊರಟುಹೋಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರಿನಿಂದ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣುಪ್ಪನು ಅಭಿಷೇಕಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೇದಂಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು? ಅಂದರೆ ಜನರು ಬಾಹ್ಯಚರಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬಾರದೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ:- ಹೊಲೆಯ ಹೊಲೆಯ ಎಂದಡೆ ಹೊಲೆಯರೆಂತರಯ್ಯ? ಹೊಲೆಯ ಹೊರಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವನು. ಊರೊಳಗಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಹೊಲೆಯರು? ತಾಯಿಗೆ ಬೈದವನೇ ಹೊಲೆಯ, ತಂದೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಹೊಲೆಯ, ತಂದೆಗೆ ಬೈದವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಕೊಡುವ ದಾನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದವನೇ ಹೊಲೆಯ, ನಡೆವ ದಾರಿಂಗೆ ಮುಳ್ಳು ಹಚ್ಚಿದವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೊಯ್ದವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಹತ್ತು ಅಡಿಯ ಒಂದು ನಿಜವಿಲ್ಲದವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಹತ್ಯ ಮಾಡುವವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಸತಿಯ ಬಯಸಿದವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಲಿಂಗಮುದ್ರೆಯ ಕಿತ್ತಿದವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗುವವನೇ ಹೊಲೆಯ. ಧರ್ಮದ ನಿಂದೆಯ ಮಾಡುವವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಧರ್ಮವ ಮಾಡ

ವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಬಸವನ ಕೊಂದವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಬಸವನ ಇರಿದ
ವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಮಾಡದವನೇ ಹೊಲೆಯ, ಇಂತಪ್ಪ
ಹೊಲೆಯರು ಊರ ತುಂಬ ಇರಲಾಗಿ, ಹೊರಕೇರಿಯವರಿಗೆ ಹೊಲೆಯ
ನೆನಬಹುದೆ? ಹೊಲೆಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾ
ಯಿತ್ತು. ಹಿಪ್ಪೆಯನುಂಡ ತೊಗಲು ಹರಗೋಲವಾಯಿತ್ತು. ಗುರುಗಳಿಗೆ
ಜನ್ಮಾನ್ವಗೆಯಾಯಿತ್ತು. ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಣಿಯಾಯಿತ್ತು. ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ
ಬಾರಕೋಲವಾಯಿತ್ತು. ಬಂಡಿಗೆ ಮಿಣಿಯಾಯಿತ್ತು. ಅರಸರಿಗೆ ಮೃದಂ
ಗವಾಯಿತ್ತು. ತೋಲು ನಗಾರಿಯಾಯಿತ್ತು. ತುಪ್ಪ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ
ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಲಿಕ್ಕೆ, ಸಿದ್ಧಲಿಕ್ಕೆನ ತುಪ್ಪ, ಬುದ್ಧಲಿ
ಕ್ಕೆನ ಎಣ್ಣೆ, ಕಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಗಳು ಕೂಡಿ, ನಾ ಶೀಲವಂತ, ತಾ
ಶೀಲವಂತ ಎಂದು ಶುದ್ಧೈಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಂದಾಗ
ನನ್ನ ಕುಲ ಹೆಚ್ಚು, ನಿನ್ನ ಕುಲ ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆ ಎಂದು ಬಡಿದಾಡುವ
ಕುನ್ನಿ ನಾಯಿಗಳ ಮೋರೆ ಮೋರೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಡಿಹಾರಿ ಉತ್ತ
ಣ್ಣಗಳ ನಾಮ ಪಾದುಕೆಯ ಕೊಂಡು ಅವರ ಅಂಗುಳ ಮೆಟ್ಟಿ ಪಡಪ
ಡನೆ ಹೊಡಿ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಅಂಬಿಗರ ಜೊಡಯ್ಯ ನಿಜಶರ
ಣನು.

ಭಾವಃ-- ಬಹು ಜನರು ಹೊಲೆಯ ಹೊಲೆಯ ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ
ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹೈಯಭಾವದಿಂದ ನುಡಿಯುವರು. ಹೊಲೆಯರು
ಊರ ಹೊರಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅನ್ನುವಿರಿ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೊಲೆಯರು
ಊರೊಳಗೇ ಇರುತ್ತಾರೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು
ದುರ್ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಡಾಗಿ ಇರು
ತ್ತಾರೋ, ಅವರೇ ಹೊಲೆಯರೆಂದು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿರುವನು.
ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಬಯ್ಯುವವರು ಮತ್ತು ಇದಿರುತ್ತರ ಕೊಡು
ವವರು, ನಡುದಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳುಹೆಚ್ಚುವವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಂದವರು,
ಹತ್ತನಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ನಿಜವಿಲ್ಲದವರು, ದುಡ್ಡಿನಾಶಿ
ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವವರು, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸರಸತೆಯ ಬಯಸು
ವವರು, ಲಿಂಗಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿದವರು, ಲಿಂಗಧಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗು
ವವರು, ಧರ್ಮನಿಂದ ಮಾಡುವವರು, ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡದವರು, ದನ
ವನ್ನು ಕೊಂದವರು, ಮತ್ತು ಹೊಡೆಯುವವರು, ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡ

ದವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲೆಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಇಂಥ ಹೊಲೆಯರು ಊರ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೇ ನಿಜವಾದ ಹೊಲೆಯರು ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಚಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮೂಲಕಾರನು ಹೊಲೆಯರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲವೇ? ಅದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲೆಯರೆಂದೆನ್ನಬೇಕಾಗುವದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಹೊಲೆಯರು ತೋಗಲ ಹಿಡಿಯುವದರಿಂದ ಅವರು ನೀಚ ಕುಲದವರೆಂದು ಅನ್ನುವದುಂಟು. ಅದರಿಂದ ಆ ತೋಗಲಿನಿಂದಲೇ ಹರಗೋಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಕುಳಿತು ಕೊಂಡು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಳದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರುಗಳು ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೋಗಲು ಹೊಲಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಕೋಲು, ಬಂಡಿಗೆ ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅನುಮೂಲಕ ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಉಣ್ಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮಂತ ಅದರಭಾವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೇವೋ ಅದರ ಅರಸರಿಗೆ ಅದು ಮೃದಂಗವೂ ನಗಾರಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಪ್ಪ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಲಿಕ್ಕೆ, ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಲಿಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಇವರು ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ತಾವು ಶೀಲವಂತರು ತಾವು ಶೀಲವಂತರು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಿಂದು ಜಗಳ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕುಲ ಹೆಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಕುಲ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಬಡಬಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ನಾಯಿ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಳೆಸಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸುವವರೇ ಹೊಲೆಯರೆಂದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ವಚನ:- ೧೪೬. ಶುಕ್ಲಶೋಣಿತ ಪಿಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಚಂದ್ರನಾಯು ಪ್ರಾಣ ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿಹುದು. ಮೊಲೆ ಮುಡಿ ಮುಂದರಿ ಹೆಣ್ಣೆಂಬರು. ಗಡ್ಡಮೀಸೆಯಾಗಲು ಗಂಡೆಂಬರು. ನಡುವೆ ಸುತನು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಗಂಡಲ್ಲ. ಇದರಂತುವ ತಿಳಿಯಲೈ ಶೃತಿಗಗೋಚರಮದಾತನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:- ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತಿಭೇದವನ್ನು ವಿರಚಿಸುವರು ಎಂಬ ತತ್ವದಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ ಭೇದವನ್ನೂ ಎಣಿಸುವರು.

ಡದು. ಉಭಯತರೂ ಸಮಾನರೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಚನ
ಕಾರನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಜನರು ನೋಲೆ ಮುಡಿ ಬಂದರೆ
ಹೆಣ್ಣೆನ್ನುವರು. ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡೆನ್ನುವರು. ಉಭಯತರ
ಪ್ರಾಣವೆಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ! ಆದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗಿ
ಗಳಾದ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಹೆಣ್ಣೂ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವರ ಪ್ರಾಣವು ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮದ ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸು
ತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವವನ್ನು
ಎಣಿಸಬಾರದೆಂದು ವಚನಕಾರನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ನಿಜ
ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವದು ಶೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಆಗದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ
ಅಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಶೂನ್ಯ.

ವಚನ:— ೧೪೮. ಗುರುವೆಂದೆಂಬೆನೆ? ಹಲಬರ ಮಗ. ರಿವೆಂದೆಂಬೆನೆ? ಕಲುಕುಟಿಗನ ಮಗ. ಪ್ರಸಾದವೆಂದೆಂಬೆನೆ? ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಮಗ. ಪಾದರ್ಥವೆಂದೆಂಬೆನೆ? ದೇವೇಂದ್ರನ ಮಗ. ಈಸುವನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನೊಳಗೆ ನೋಡೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜೊಡೆಯನು.

ಭಾವ:— ಅನೇಕರು ಗುರುವಿನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವರು. ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುವು ಬೇರೆ ಜನರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿರುವನು. ಅವನಿಗೆ ಮೂಲವಿದೆ. ಹೀಗೆ ಜಾತನಾದವನು ಅಜಾತನನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕರು ಲಿಂಗದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವರು. ಇದೂ ತಪ್ಪು. ಲಿಂಗವು ಕಲ್ಪುಕುಟಿಗನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂಥದು ಅಜಾತನನ್ನು ತೋರಿಸುವದು ಅಶಕ್ಯವು. ಬೇರೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವರು. ಇದೂ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಸಾದವು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂಥದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತೋರಿಸಲಾರದು. ಬೇರೆ ಅನೇಕರು ಪಾದಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವೆಂದು ಅನ್ನವರು. ಇದೂ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪಾದಾರ್ಥವು ಇಂದ್ರನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತೋರಿಸಲಾರದು. ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಹಿಡಿಯಲೂ ಬಾರದು ಬಿಡಲೂ ಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಪಟಾಸ್ಥಲದ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮನುಷ್ಯನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆಚರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಅರಿವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣುವನೆಂದು ಅಂಬಿಗರ ಜೊಡೆಯನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ:— ೧೪೯. ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಗೆಲ್ಲ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಹೊರಬಂದನೇ ಬೆಲ್ಲವ ಮುದ್ದದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಹಿ. ಬಲ್ಲವನಾದ ಮೇಲೆ ನಾಡೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನಾಡುವಂತೆ ಅರಿಯುವನು.

ಎಂಗೆ ಮರೆದ ಮರವೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಕರಿಗೊಂಡವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದ ನಂಬಿಗಜೌಡಯ್ಯ.

ಭಾವ:— ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮೃತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೆಲವು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವನು ಮೀರಿರುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಸದಾರ್ಥವನ್ನು ರುಚಿಸುವದೇನೋ ನಿಜವು. ಆದರೆ ಅದರ ರುಚಿಯು ಅವನಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಇತರರು ಅದನ್ನು ಅರಿಯಲಾರರು. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಸ್ವತಂತ್ರನು. ಹ್ಯಾಗೆ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪದ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವತಂತ್ರಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನು. ಇಂಥ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ನಾಡೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹೇಳಿದರೂ ಹ್ಯಾಗೆ ಅಶಕ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಶಕ್ಯವು. ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಅವನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಅವನ ಮರವು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುವವು. ಹೀಗೆ ಲಯವಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯುವವನು ಅವನೇ ಹೊರ್ತು ಹೆರರು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳಿರುವನು.

ವಚನ:— ೧೫೦. ಗಿಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಂಜರ ಹಲವು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲದೇ? ದೇವರಿಲ್ಲದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಭಿಷೇಕ ಉಂಟೇ? ಅರುಹು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಕುರುಹಿನ ಹಾವಜಿಯನರಿಯನೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜೌಡಯ್ಯನು.

ಭಾವ:— ಸಾಮರಸ್ಯ ಭಾವವು ಒದಗಿದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ ಇಲ್ಲದ ಹಂಜರ ದಂತಾಗುವದು. ಅಗ ಇಂಪಾದ ಶಬ್ದವು ಹೊರಡದು. ದೇವರಿಲ್ಲದ ದೇಗುಲದಂತೆ ಆಗುವದು. ಅಗ ಮಂತ್ರಾಭಿಷೇಕವಿಲ್ಲ. ಅರುಹು ನಷ್ಟವಾಗುವದು, ಕುರುಹೂ ಹೋಗಿಬಿಡುವದು. ಇದೇ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯು.

THE [illegible] OF [illegible] [illegible]

[illegible text block]

[illegible text block]

[illegible text block]

